

आत्मज्ञान-प्रवेशिका ।

मूल गुनराती लेखिका—

पं. श्रीकेशरविजयजी गणि ।

अनुवादक और प्रकाशक—

कृष्णलाल वर्मा ।

प्रथमभंडार, लेडी हार्डिंज रोड,

माटुंगा, बम्बई ।

मुद्रक—

छद्दामानित्र स्टीम प्रिं प्रेस-बर्नोशर्म अवालाल वि ठकुरने
प्रकाशकके लिये छापके प्रमिद्ध किया ता १५-९-२४

मृत्य—सदुपयोग ।

निवेदन ।

यह छापीसी पुस्तक 'आत्मज्ञान प्रवर्धिका' पाठकों के भट करन हमें प्रसन्नता होती है । इसका विषय नामहीन प्रकट है । पुस्तकमें २७ पाठ हैं । प्रत्येक पाठमें जुदा जुदा विषय हैं । विषयका प्रतिपादन यद्यपि ब्रह्म-विद्या किया गया है तथापि समझानेका ढंग इतना सुंदर है कि हरक धर्मका मनुष्य इसमें लाभ उठा सकता है । 'आत्मभ्रष्टा' और 'आत्म विक्राम' नामके पाठ तो प्रत्येक मनुष्यको प्रति दिन एक बार भ्रष्ट पड़ जाने चाहिए । इनसे मनुष्यको हृदयमें आत्मबलका संचार और आध्यात्मिक भाव जाग्रत होते हैं ।

धर्मरक्षण दानवीर धेरिवर्य श्रीलक्ष्मीचंदजी बेदके (वीर और कुंवर) अमरचंदजीक पुत्र श्रीपुत्र पूनमचंदका, बैशाख सुदी ७ सं० १९८१ के दिने स्वर्गवास हो गया था । अभी उनकी उम्र साढ़े तीन ही बरसकी उसका जन्म सं० १९७७ मिंगत्तर सुदी १५ के दिन हुआ था । सन विशेषका आपात हृदयमें किराना अवर्दन्त सगना है इस बातको जानते हैं कि ईश्वर-प्रकोपसे कभी इस तरहका आपात सहना पड़ा मगर जैसे आत्मा ऐस समय भी आत्म-विभ्रूत नहीं होते ऐस समझना भी वे पापको नष्ट करने और पुण्यको देनेवालो हृति ही करते हैं । आध्यात्मिक साहित्यका प्रचार करना, करना एक जैसे पुण्य-कार्य है । दानवीर संतजी तथा उनके सुपुत्र कुंवर अमरचंदजीने यह पुस्तक आत्मार्थियोंको भेटमें देनेके लिए जो सहायता दी है उसके लिए आशा है हमारे साथ पाठक भी संतजीके हज़ार होंगे । पुस्तक तो उन्हें हावदीगा ।

खेद है कि, हम स्वर्गीय शायर कोटो, प्राप्त न होनेसे, पुस्तकमें न दे सके ।

—प्रकाशक ।

विषयानुक्रमणिका ।

पाठ	विषय	प०
	प्रस्तावना	१
१	आत्मा है	

मूल सुधार ।

निघेदनके दूसरे पैराग्राफकी दूसरी तीसरी और चौथी लाइन इस प्रकार पढ़ें ।

अमरचरजाके पुत्र श्रीयुत पूतमचदका बिसाख बुदी ७ स० १९८१ के दिन स्वर्गवास हो गया था । अभी उसकी उम्र ढाई ही बरसकी थी । उसका जन्म स० १९७८ मिंगसर सुदी १५ के दिन हुआ था । मन्तान

	८ ५	३६
११	देहधारी आत्माएँ	३८
१२	मनुष्य तिर्यग्घाति	४१
१३	आत्मदृष्टि	४८
१४	जड चैतन्यका विवेक	५४
१५	प्रेम और परोपकार	५७
१६	तीर्थयात्रा—स्यावर तीर्थ	६२

१७ तीर्थयात्रा—जगम तीर्थ	
१८ आदर्श जीवन—त्यागमाग	६६
१९ गृहस्पर्षा कर्त्तव्य	६९
२० गृहस्वयम्—बारह घन	७४
२१ परमात्माका स्मरण	८०
२२ धर्मका फल क्यों नहीं मिलता है ?	८६
२३ आत्मश्रद्धा,—अपन पर विश्वास	९०
२४ ध्यान	९९
२५ व्यवहारमें वृत्ति स्वरूपका अवशोचन	१०६
२६ आत्म-विकास	१११
२७ अन्त समयकी क्रिया	११७
	१२४

प्रस्तावना ।

ज्ञानी पुरषोत्तम यही सम्मति है कि जिस वस्तुकी प्राप्ति-
करनी हो उसका पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए और फिर
उसको प्राप्त करनेके लिए यत्न करना चाहिए । इसीको ज्ञान
और क्रियासे मोक्ष प्राप्त करना कहने हैं । न तो अकेले
ज्ञानहीन कुछ काम चल सकता है और न अकेली क्रियाहीसे
इच्छित वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । दूल्हा बिना बरात
कैसी ? दूल्हा और बरात दोनोंकी आवश्यकता है । पाशा-
लाओं और बोर्डिंगोंमें यदि कन्ठ प्रतिक्रमणोंक पाठ कटफ्य
करा लिये जायँ, उनकी क्रियाएँ बना दी जायँ, परन्तु उन्हें यह
न समझाया जाय कि, कौन बँवा हुआ है जिसे छुशाने
लिए उनकी आवश्यकता है तो प्रतिक्रमणक पाठ और
उनकी क्रियाएँ सभी निम्नयोगी हैं । इसलिए पहले आत्मा और
बन्ध-मोक्षका ज्ञान कराना आवश्यक है । जिसको बाल्यावस्था
हीमें सत्य वस्तुका ज्ञान हो जाता है, जिसे अच्छे सम्बन्ध मिल
जाते हैं वह अवश्यमेव क्रियावान बनता है ।

सर्मानम अनर शिशित लोग क्रिया नहीं करत । करने
जात है तो वह उन्हें सुखी सुखी लगती है, उसमें आनन्द नहीं
आता ! इसका कारण यह है कि, व आत्मज्ञान शून्य हैं । व

नहीं जानते कि आत्मा क्या है ? वह किस तरह बचनेमें प १ है ? किस क्रियासे कम आते हैं और किससे उनका आना रहता है ? किस क्रियासे पूर्णत्व नष्ट होत है और किससे आत्मस्वरूप प्रगट होता है ? इनमें मन्व रत्नेनात्रा ज्ञान उन्हें नहीं मिटा,—मिटा भी नहीं है । इसलिए लभ्य हीन व्यय चलना उन्हें अच्छा नहीं लगता । आधुनिक हरक शिक्षालयमें इस बातकी कमी है । हमारा रुपये खर्चने और बरसोंतक पाठ शाखाओंको मुगार रूपसे चयनपर भी सन्तोषजनक परिणाम नहीं आता । लडक पाठशाखा त्रेद्वर व्यास पडत हैं और लडकियाँ ब्याहरर मुमराठनें जाती हैं । सभी रेटे प्रतिभ्रमणादिके पाठ भूत जात हैं यदि किसीको याद भी रह जात है तो उनका उपयोग नहीं होता । यदि उन्हें आत्मस्वरूपका ज्ञान करा दिया जाय तो कठिनसे कठिन प्रसंगमें भी व अपन धमरो न भूँ ।

इस जातुर्मासमें पारसी पाठशाखाका जापिर उत्तर हुआ था । उस वक्त इस विषयका विचार किया गया था । नताओंको आत्मज्ञानका स्वरूप बतानवागी पुस्तकी आवश्यकता मालूम हुई । उन्होंने हमसे विनयी की । उसीका परिणाम यह ' आत्मज्ञान-प्रवेशिका ' पुस्तक है ।

श्रीधुत मोहनजाल हेमचन्दने गुप्त सूचना दी थी कि, इसमें अमुक अमुक विषय आन चाहिए ।

बादस पाठोंमें यह पुस्तक समाप्त हुई है । प्रत्येक पाठके

अन्तमें उसके साररूप प्रश्न भी लिखे गये हैं । पढ़नेवालेको चाहिए कि वह प्रत्येक पाठ भली प्रकार समझकर विद्यार्थियोंको समझावे और साररूप प्रश्न उन्हें कठम्य कराव, प्रश्नोंके उत्तर उन्हींसे हूँवाव । इससे विद्यार्थी हरेक पाठको भरी प्रकार समझ जायगा । एकमे ज्यादा दिन भी यदि एक ही पाठमें खर्च हो जायँ तो कोढ़ हानि नहीं है, मगर पाठ भली प्रकार तैयार होना चाहिए । यदि ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थीमें, अनेक पुस्तकें पढ़नेवालोंसे विशेष ज्ञान होगा । इस पुस्तकका ज्ञान बीजक ममान है, सूत्रोंके रहस्यसे भरपूर है, अपने लक्ष्यको बतानेवाला है, आत्मस्वरूपमें प्रवेश करनेवाला है । क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनोंका उपयोग इसमें किया गया है । इसी लिए इसका नाम आत्मज्ञानप्रवशिका भी सार्थक ही है ।

यदि यह पुस्तक पाठशात्रार्थोंमें और अन्यत्र भी उपयोगी प्रमाणित होगी तो इसके आवश्यकानुसार पुनर्मस्करण भी कराये जायँगे । मैं तो अपने छोटे भाइयोंकी सेवा की है । यदि उन्हें उपयोगी प्रतीत हो तो व इसे स्वीकारें और आनदित हों । इससे मैं अपनेको कृतार्थ समझूँगा । इति

लेखक और वाचकको शान्ति हो ।

स १९७९ }
कार्तिक सुती १९

प केशरविजयजी गणि ।

दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना ।

थोड़े ही समयमें आत्मज्ञानप्रवशिराज्ञा प्रचार अच्छा हुआ है । आत्मज्ञान सचकी विचार पन्नका शौक जैनोंम बना जा रहा है । अन्यदर्शनवाले अोक विद्वानोंन भी इसे पन रर, इमक लिए अपनी अच्छी सम्मति दी है । इस प्रचारमें भी उन्होंने उल्माह लिखाया है । इतम मुते सन्तोष हे ।

इममें ऐसे पाठ है जिनम मतमतातरोंन गगन नहीं है और जो मरुतास व्यपहारम लाये जा सक्त है । इनमे आत्मज्ञानकी उत्पति चाहनेवागो सतोष होगा ।

नम सन्करणमें नये पाँच पाठ आर भी बना दिये गय है । आत्ममार्गम आगे पन्नरी इच्छा रखनेवागोंक लिए ये ताम उपयोगी है ।

पहले यह पुस्तक केवठ पाठशागक विद्यार्थियोंकीक लिए लिखी गः थी, मगर अब नये पाठोंम यह सर्व साधारणक उपयोगी हो गई है । समय है यह अग्रनीरा अभ्यास करन वालोंक लिए भी उपयोगी प्रमाणित हो ।

आत्मज्ञान-प्रवेशिका ।

प्रथम पाठ ।

आत्मा है

यह बात निर्विवाद है कि आत्मा है । मैं हूँ या नहीं ? इस सवालका जो समाधान करना है वही आत्मा है । आत्मा अरूपी पदार्थ है, इसलिए हमें आँवोंसे हम दूसरी चीजें देख सकत हैं वैसे उसे नहीं देख सकत । यद्यपि आत्माक किसी तरहका रूप या आकार नहीं है तथापि आत्मा अदृश्य है ।

आत्माके गुण हैं । उन्हींके द्वारा हम आत्माको जानते हैं । आत्माका मुख्य गुण उपयोग है । वह दो तरहका होता है । एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग । एकमे हम वस्तुओंका ज्ञान कर सकते हैं और दूसरेसे उन्हें देख सकते हैं जानना और दगना ये आत्माके गुण हैं ।

आत्माका अनुभव होता है । आत्माही आत्माको जानता है । हमारेक अन्य पदार्थ आत्माको नहीं जान सकत । जो आत्मा विश्वको जान सकता है उसे जाननेवाला दूसरा जैन हो सकता है । उसे जो जानता है वह आत्मा ही है ।

आत्मा होता है तभी शरीर चल फिर सकता है, आँवें

देख सकती है, कान सुन सकते हैं, नाक सूँघ सकता है, जीभ चख सकती है, देह शीत ऊष्णादिमा अनुभव कर सकता है और मन विचार कर सकता है ।

आत्मा न हो तो मुख दु खादि जान न जायें, मन विचार न कर सके, मुख बोल न सके, नाक सूँघ न सक, जीभ स्वाद न ले सके, शरीर हलन घटन न कर सक और कान सुन न सक । आत्मा बिना शरीर मुर्दा कहलाता है । सचेतनदशा और लागनियों आत्माक अस्तित्वहीस होती हैं ।

जब सारे विकल्प दूर होते ह, और मन स्थिर होता है तब जो अनुभव होता है,—जो स्थिति होती है वही आत्माका शुद्ध स्वभाव है,—वही आत्माकी स्वरूपस्थ दशा है । यह स्थिति जितनी ज्यादा रहती है उतनी ही ज्यादा आत्मा भी महान शक्तिया प्रगट होती ह,—उसकी योग्यता विशेष बढती है । आत्मा शरीरम है, इस दृष्टिमे यदि विचार किया जाय तो आत्मा दह प्रमाण है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है इस अपक्षास विचार करें तो वह विश्वभ्याषक है । शुद्ध स्वरूपकी अपक्षाम आत्मा १ द्वा ६ न नाग है, न हल्का है न भारी है । वह तब विकल्प नही माना जा सकता है ।

जब इन्द्रियोंक विषयोंकी क्रियाएँ और मनक विकल्प शांत हो गत हैं, तब आत्मा, आत्माकारसे आत्मोपयोगमें परिणमन होकर शुद्ध स्वरूपम प्रकट होता है, अनुभवम आता है ।

सार मन्त्र ।

१ आत्मा है ? २ आत्मामे गुण हैं ? ३ आत्मा
देह प्रमाण है ? ४ आत्मा विश्वव्यापक है ? ५ आत्माका
अनुभव होता है ?

पाठ दूसरा ।

देहमे आत्मा है ।

जैसे अरनीकी छक्कीमें अग्नि है, दहीमें घी है, तिगोंमें तैल है, घुपोंमें सुगंध है, जमीनमें पानी है, वंस ही शरीरमें जीव है । जैसे पिंजरेमें पिंजरेमें रहा हुआ पक्षी जुदा है, वृक्षसे वृक्षपर बैठा हुआ पक्षी जुटा है, पोशाकस पोगाक पहननेवाला जुटा है वैसे ही देहसे आत्मा जुदा है ।

देहधारी आत्मामें सदाच प्रकाशका गुण है । उससे यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा इतना बड़ा है या इतना छोटा है । जीव जिस देहमें रहता है उसीके प्रमाणों कहता है । जैसे शरीर बन्ता है वैसे ही आत्मप्रवेश भी विस्तृत होत रहत है, और शरीरके भागोंमें व्याप्त हो जाते हैं । शरीर टूटने पर या हाथ पैर कट जानेपर जीवक प्रवेश सकुचित हो जात है ।

दीपकका प्रकाश खुला रहता है तो वह सारे घरमें फैला है मगर उसपर बर्तन ढक दिया जाता है तो प्रकाश सकुचित

होकर नैनतर ही रह जाता है । इसी तरह सभी जीव निज देहमें धारण करता है उसीके प्रमाणमें बट रहता है । हाथीके शरीरमें रहनसज जीव हाथी प्रमाणक प्रदेश रोककर रहता है और कीटीके शरीरमें रहनसज जीव कीटीके शरीर प्रमाणक प्रदेश रोककर । सुप्तदुःख अनुभव भी उन ही प्रमाणमें होता है । यदि शरीरसे बाहरके विभागमें भी आमप्रदेश हो तो बाहरकी शीत, उष्णता, दुःख आदि अनुभव भी इस होना चाहिए । मगर ऐसा नहीं होता । सुखी बनने अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न भी इसी शरीरमें रहकर किया जाता है । सुप्त, शान्ति दुःख या ज्ञानका अनुभव भा शरीरस्य आत्माही-को होता है । इसलिये आत्मा बटप्रमाण है ।

समौके बंधन छूट जायपर, दीपरक प्रकाशही भानि, बट कितना बडा है इसका अदाना नहीं ल्याया जा सकता है, इसीलिये ज्ञानशक्तिही अथवा आत्मा सर्वन्यारक मानी गई है ।

मार पत्र ।

१ शरीरमें आत्मा है । २ आत्मामें सरोचविशम गुण है । ३ सुप्त और दुःखका अनुभव शरीरमें होता है । ४ शरीरसे आत्मा जुदा है ।

पाठ तीसरा ।

आत्मा नित्य है या अनित्य ?

आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए वह अनादि कहा जाता है और उसका नाश नहीं होता इसलिए वह अविनाशी है । जैसे मिट्टीके घड़ेके टिरे कहे जाने से वह मिट्टीहीमें उत्पन्न होता है और मिट्टीहीमें नष्ट हो जाता है । अर्थात् पत्थर फूटकर वापिस मिट्टीहीमें मिल जाता है । वैसे आत्माके लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कब और कहींमें उत्पन्न हुआ है । आत्माकी उत्पत्तिका उपादान (मूल) कारण नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह नष्ट होकर किसमें मिल गया है । जिसे जो पैदा होता है वही उसका मूल कारण कहलाता है । घड़ेका मूल कारण मिट्टी है, परन्तु आत्माका मूल कोई नहीं है । इसीलिए आत्मा, नित्य, अविनाशी, अक्षय, शुद्ध आदि नामोंसे पुकारा जाता है,—वर्णित होता है ।

आत्मा मूल द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य कहा जाता है । गुणकी अपेक्षामें आत्मामें गुणका प्रकट और निरोधक हुआ करता है । आत्मामें गुण और पर्याय हैं । इनका वर्णन आगे किया जायगा । उसको सही प्रकार समझनेमें आत्माकी नित्यानित्यता सहज ही समझमें आ जायगी ।

आत्मा मूल पदार्थ है । उस द्रव्य कहते हैं । उसके साथ गौण या प्रगल्भ रूपसे जो कुछ निरंतर रहता है उस भावको गुण कहते हैं । जो क्रमशः उत्पन्न होकर बढ़ता रहता है उसे पर्याय कहते हैं ।

अनन्य ज्ञान, अनन्त दर्शन, अन्त आनन्द, अनन्त शक्ति, अन्या बाध स्थिति, अगुण्य, अनादि अनन्त स्थिति और अक्षीपण ये आठ आत्माके गुण हैं । आठ कर्मोंके नाश होनेसे ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं । अथात् प्रकृत हात है । ये आत्माके साथ ही रहते हैं । कर्मावरणसे ये दब जाते हैं । आत्मापरसे कर्मावरण जब दूर होता है तब ये प्रकृत हात हैं । जबकि ये आवरण पूरी तरहसे नहीं हट जाते तब तब जिस प्रमाणमें आवरण हटता है उसी प्रमाणसे ये गुण प्रकृत होते हैं और जिस प्रमाणसे आवरण आता है उसी प्रमाणसे ये गुण दँकृत हैं । मगर गुण रहते तो सदा आत्माके साथ ही हैं । ज्ञानादि गुण बाहर के किसी स्थानसे नहीं आते । जो गुण आत्मामें नहीं हैं उनका बाहरसे आना असंभव है । आत्माकी अनन्त शक्तियाँ आत्माहीकी हैं, आत्माहीमें निहित हैं । आवरण हटनेमें सत्ताम जो शक्तियाँ हैं वे प्रकृत हो जाती हैं । इन्हे गुण कहते हैं । आत्माका और इन गुणोंका सम्बन्ध (तद्रूप) मन्वथ है, अभेद सम्बन्ध है । पर्यायें क्रमशः होती हैं और वे बढ़ती रहती हैं । जो उपयोग बारबार बढ़ता है वह आत्माकी पर्याय कहलाता है ।

आत्माका धर्म जानना और देखना है । जब जाननेका उपयोग होता है तब देखनका और जब देखनका होता है तब जाननेका उपयोग मुख्यतया नहीं होता । मगर दोनोंकी सत्ता गन शक्ति तो साथ ही होती है । जब उपयोग ज्ञानसे बदलता है तब वह दर्शनमें होता है और जब दर्शनसे बदलता है तब ज्ञानमें होता है । इस तरह जानने और देखनेमें उपयोग अनक रूप धारण करता है और छोड़ता है । इस तरह उपयोगके चारबाग बदलनेका नाम ही पर्याय है ।

इन पर्यायोंकी अपक्षा आत्मा अनित्य है । पर्यायोंक बदलते रहनपर भी उनमें आत्माहीकी मत्ता रहती है, इसलिए मूढ द्रव्यकी अपक्षा आत्मा नित्य है ।

एक सोनेकी मालाको तोड़कर उसका कड़ा बनाया । मालाका नाश हुआ क्या टपन हुआ, तो भी सोना तो वैसे ही मौजूद है । ये मोनकी पर्यायें हुईं और मोना कायम रहा, इसी तरह आत्माकी, अमुक उपयोग रूप पर्याय नष्ट होती है और दूसरी पैदा होती है, परन्तु आत्मा तो दोनोंमें मौजूद ही रहती है । इस तरह द्रव्यकी अपक्षा आत्माकी अमरता और पर्यायकी अपक्षा विनाशा कही जाती है । वास्तवमें आत्माका नाश तो कभी होता ही नहीं है ।

मार प्रश्न ।

१ आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती ? २ नाश नहीं होता ?

३ आत्माके गुण आत्माके साथ ही होत है ४ आत्माकी पर्यायें ब्रह्म होती ह ५ आत्मा अमर है ६ पर्यायोंकी अपक्षा अनित्य है १

पाठ चौथा ।

पहले कर्म हैं या आत्मा ?

बहुतसे आत्मियोंक दिग्भ्रम यह प्रश्न उठा करता है कि, पहले कर्म है या आत्मा ? यदि पहले जीव मानने हैं तो सवाल उठता है कि, शुद्ध जीवको कर्म किस कारणसे लगे ? आत्माका प्रवृत्ति करनेका शैलता कारण मिठा कि जिससे कर्म उत्पन्न होकर उससे चिपक गये ? यदि यह मानें कि, पहले कर्म थे तो प्रश्न उठता है कि जीव बिना कर्म बिम्बसे पैदा किये कि व आत्माक पीठे उग गय ? या जीवको किससे पैदा किया कि कर्म उत्पन्न हुए ? इसी प्रकार जब स्वभाववाले कर्म आत्मासे कैसे चिपक गये ? यदि मानें कि कर्मोंका स्वभाव चिपकनहीना है तब तो व शुद्ध आत्माको भी उग जायेंगे क्योंकि कर्मोंका स्वभाव ही जीवोंक चिपक जाना है । और यदि ऐसा ही है तो फिर अन्तर जन्म तर जय, तप, सयम, ज्ञान ध्यान आदि कुछ जीव शुद्ध हानका जो प्रयत्न करना है क

सब निरामा हो जाता है । इस तरह न पहले आत्मा माननेस समाधान होता है और न कर्म माननेहीस ।

पहले अज्ञ या मुर्ख ? पहले पुण्य या श्री ? पहले जिन या रात ? ईस इन प्रश्नों उत्तरम हम यह नहीं कह सकत हैं कि, पहले यह और पीछे वह इती तरह हम यह भी नहीं बता सकत हैं कि, पहले कर्म और पीछे आत्मा ।

मरान पुण्योंका कथन है कि, यदि तुम इस प्रश्नको हल करणमें अपना समय लगाओगे तो तुम्हारा जीवन ब्याधना जायगा, और सारा हउ न होगा । तो भी इतनी बात तुम समग सता हो कि, तुम बंध हुए हो, तुम्हारा सोना बूट भी नहीं हा सता । अज्ञान्ति तुमरो या या रोगन करती है । इमरो तुम दूर कर सता हो । इमके लिए परिश्रम फलम ज्ञान्ति मिल सकती है । जब ऐसा है तब यदि पहले कौन है ? इस प्रश्नको तुम हउ न कर सोगे तो भी, स्वर्गमें जेग मिठी अलग बा जा सकती है, जैसे ही तुम आत्मा को कर्ममें हुआ सोगे । मोना नव गानमें निरुत्थना है तब वह मिठीमें सता रहना है, कोड यह नहीं बता सता है कि, मिठी उमक भाव बध गयी, मगर अज्ञिमें तसारा वह शुद्धतर लिया जाता है । जैसे ही तपभरणद्वारा तुम आत्माको भी इस कर्मापाधिमें अलग कर सकत हो ।

इसमें यह समगमें आता है कि, पहले कर्म है या आत्मा

इसका निर्णय तुम यदि अभी नहीं कर सकोगे तो भी कर्मोंको आत्मामें तो अवश्यमत्र जुटा कर सकोगे । इसलिये तुम्हें चाहिए कि अनुभवद्वारा ज्ञानी पुरखान, कर्मोंको दूर करनी जो रीति बताइ है उसका अनुसार व्यवहार करा ।

कर्मोंका पोषण किन कर्णोंसे होता है व आत्मास अलग किन कारणोंस होत है ? य दोनों बातें जानना हरकके लिए आवश्यक है । हम इनका वर्णन आग करेंगे ।

पहले कर्म है या आत्मा ? हमका उत्तर ज्ञानियोंन दिया है कि, दोनों शाश्वत हैं । अनादि है । तो भी उनमें कुछ ऐसी विशेषता है कि, व अमृत प्रसारने प्रयत्नोंम भिन्न रा जात है । इसलिये उन प्रयत्नोंका करना आवश्यक है ।

सार प्रश्न ।

- १ पहले कर्म है या आत्मा ? २ क्या कम आत्मामे अक्षय हो सकत है ? ३ इससे सबधमें ज्ञानी क्या कहत हैं ?
- ४ क्या व भिन्न हो सकत है ?

पाठ पाँचवाँ ।

आत्माके साथ कर्म-पुद्गलोका संबध ।

जब आत्मा अपना मान भूझकर, अपन स्वभावके विरुद्ध

मन, वचन और शरीरसे रागद्वेषकी प्रवृत्ति करता है तब, छोहा जैसे चम्बक पत्थरकी तरफ आकर्षित होता है वैसे, वह कर्मपरमाणुओंको अपन तीव्र मठ मात्राक अनुसार, अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने आमप्रदेशोंक माय जोड़ लेता है । कर्म-परमाणु सारे समारमें भरे हुए हैं ।

इन रागद्वेषवाले भावोंक चार विभाग हैं । एक विपरीत प्रवृत्तिवाला भाव, इसे मिथ्यात्व कहन है । इसके कारण निमम धामा नहीं होती उसमें आत्म-भावना होती है, जो वस्तु अनित्य है, असार है उसमें निन्यताकी और सारताकी भावना होती है, तथा जो अपवित्र है उमम पवित्रताकी भावना जागती है । मिथ्यात्वकी भावना, आत्म-भानको बहुत ही ज्यादा भुग देती है, यह देहादि नड पदार्थोंको मन्य, निन्य, सार और पवित्र समझा देती है । मन्य, यिन्य, सार और पवित्र पदार्थ तो आत्मा ही है, मगर इसके विपरीत नड पदार्थोंको मन्य, सार और शुद्ध मानकर प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है ।

कर्मपुद्गलाक, आत्माक साय, सब जोड़नेवागी दृसगी भावना ' अविरति ' है । अविरतिका सक्षिप्त अय है इच्छाओंको स्वाधीन छोडना, आत्मशक्ति प्राप्त करनेकी इच्छाके बल्ले पुद्गल प्राप्त करनकी इच्छा करना । आत्मशक्तिका उपयोग आत्मानकके टिये न कर पुद्गलानद प्राप्त करनेमें करना इन्द्रिय-विषयोंके तोपकी तरफ ही अपनी आत्मशक्तिको ' काम'

कग्ने दना, यही अग्नि है। इसमें आत्माके साथ पुत्र
परमाणुओंका सवध विशय रूपसे होता है।

आत्माके साथ कर्म पुत्रोंका मन्त्र बगनवाजी मौमरी
मानना कपायोंकी है। इन्द्रियोंका पोषण कर्म-विपारी तृप्ति
करने-के लिए प्रोव, मान, माया और लभता उपयाग किया
जाता है। इन्हीं चारोंका नाम कपाय है। कभी विपश्यतिक
लिए, कभी विषयज्ञानार्थ साधन मुगनके लिए, कभी उनकी
रक्षार्थ और कभी अपना या दूसरोंके साधन इन ज३ पुत्रोंका
उपयाग करनमें इन चार कपायोंमें किसी एक कपायकी भावना
प्रचल होती है। यह कपाय भावना ही आमामें साथ पुत्रोंका
सवध विशय रूपसे करती है। और विनाय रहती है।

चौथी भावना आत्मामें साथ कर्मोंका सवध जोडनवाजी
मन, वन और कायानी प्रवृत्तिही है। यह साग या द्वय उत्पन्न
करान् आपन या परके लिए कर्म पुत्रोंका सवध कराती है।
इनमें कम शुभ भी होत हैं और अशुभ भी, परन्तु बधन रूप
तो दोनों ही हैं।

इन चारामेंस मिथ्यात्व भाव और भावोंकी अपेक्षा
विशेष रूपसे आत्माके साथ कर्मोंका सवध कराते हैं। और
उन्हें तिका भी रहत हैं। विचार करनमें मालुम होगा कि, जैम
वृत्तोंको फटान फुलान और निरा रतनवाली उत्तरी जटें हैं
वैसे ही, इन कर्मोंको विनाशर रतनवाले मिथ्यात्व साधन

यदि मिथ्यात्वके भाव नहीं होते हैं तो केवल अविरतिही भावनासे बहुत ही कम कर्म बँटते हैं । यदि ये दोनों भाव न हों तो कषाय भावोंसे इनसे भी थोड़े कर्म बँटते हैं और जब ये तीनों ही नहीं होते हैं तब मन, वचन और कायाके योगसे बहुत कम कर्मोंका बंध होता है । इस विवेचनसे स्पष्ट होता है कि आत्मभावोंको भूटना मिथ्यात्व है, इच्छाओंको अधिकारमें न रखना, रखनेका नियम न करना अविरति है, रागद्वेष कषाय है और मन, वचन तथा कायकी सामान्य प्रवृत्ति योग है । कभी एक, कभी दो, कभी तीन और कभी चारों प्रकारके भाव एक साथ होते हैं । इन चार करणोंद्वारा, ग्रहीत कर्मपदलोंका आत्माके साथ संबन्ध होता है । वह संबन्ध उन्हीं कारणोंके द्वारा बढ़ता है और निमित्तकी प्रबलतासे वह विशेष समयतक टिका रहता है ।

सार पत्र ।

- १ कर्मोंका आकर्षण कैसे होता है ?
- २ मिथ्यात्व किसे कहते हैं ?
- ३ अविरति किसे कहते हैं ?
- ४ कषाय किसे कहते हैं ?
- ५ योग किसे कहते हैं ?
- ६ कम कर्म कैसे आते हैं ?
- ७ कर्म किस तरह टिके रहते हैं ?

पाठ छठा ।

क्रिया द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं ।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और मनादि योगोंक निमित्तसे जीव जो कुछ क्रिया करता है उसे कर्म कहत हैं । जीव और आत्मा ये दोनों एक ही पदार्थ के नाम हैं—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनारण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गौर, और (८) अन्तराय । ये आठ कर्मोंक नामस प्रसिद्ध हैं । इनके अवान्तर भेद एक सौ अठान्न ह । आत्मा अज्ञान दशामें इन आठ कर्मोंको बाँधना है ।

(१) जो ज्ञान शक्तिको ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं । (२) दर्शन (देखनकी) शक्तिको जो ढकता है उसे दर्शनारण कर्म कहते हैं । (३) आत्माकी अव्याभाव (निमी तरहस निमीस भी घाघित या पीडित न हो उस) शक्तिको जो ढक देता है उसे वेदनीय कर्म कहत हैं । (४) जो आत्माके अनत आनदको ढक देता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं । (५) जो आत्माकी एक स्वरूपस निरास करन रूप अनत और अक्षय स्थितिको ढक देता है उसे आयु कर्म कहते हैं । (६) जो आत्माके अरूपी गुणको ढक देता है उसे नामकर्म कहते हैं । (७) आत्माकी अगुल्लु (हलकी भी

नहीं और भागी भी नहीं हैं। जो कुछ भी करता है उसे मोक्ष का दायित्व नहीं है। बल-शक्तिको जो दायित्व है उसे कर्मोंका स्वभाव हम दायित्व ही कहेंगे। अन्तरीक्षकी अच्छी और बुरी दृष्टि से ही कर्मोंका फल होता है।

उपर बताये हुए निमित्तोंका प्रसारकी प्रवृत्तियों का, कुछ ही समय में प्रसार करता है। जैसे-ज्ञानी या अज्ञानी, उन पर आगत करनेमें, यथा ज्ञान या दर्शन प्रकार, आत्मा ज्ञानावरणीय या अज्ञानावरणीय।

देववृत्ताने, गुणवृत्ताने, पाठनेसे, रागमान-सहित महात्म्य, आमनागृति विना, और अज्ञान, अज्ञान निर्धारण आत्मा साक्षात्कार कर्म बाधता है। (३)

जीवोंको दुःख देनेसे, रुचानेसे, तटपानेसे, सतानेसे, वियोगक कारण रोनेसे, शोक आत्मा अज्ञानावरणीय (दुःख देनेसे)

ज्ञानीयोंकी, ज्ञानकी, सतरी, धर्मकी, और देवकी निंदा करनेसे, धर्मात्मा मनुष्यों पर दोष लगानेसे, गुरु आदि बढौरा अपमान करनेसे, तीन मिथ्यात्वके भावोंसे और अनर्थरा आप्रह करनेसे, आत्मा, दर्शनमोहनीय कर्मका बंध करता है । (४)

क्रोध मान, माया (कपट) और लोभक तीन उदयके आधीन होनेसे, कामोत्तेजक चेष्टाएँ करनेसे, हँसी, मजाक करनेसे, दूसरोंके सुखोंका नाश करनेसे, बुरे कामोंमें दूसरोंको उत्साहित करनेसे, अपने स्वार्थके लिए दूसरोंका मन बश करनेसे, दूसरोंको डरानेसे, शोक या रुदन करनेसे, किसी पत्न्यको देख कर घृणा करनेसे, आत्मा हास्य, रति, अरति, भय, शोक और घृणा, इन छ, मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका बंध करता है । (४)

विषय—भोगमें बहुत आसक्ति रखनेसे, झूठमें, कपटसे, और परस्त्री—सबनेसे, आत्मा स्त्रीजन्म निलाननाले स्त्रीवेदका बंध करता है । (४)

अपनी स्त्रीहीसे सतृष्ट रहनेसे, इर्ष्या न करनेसे, क्रोध, मान, माया, और लोभ कम करनेसे, सरल स्वभावसे और ब्रह्मचर्य आदिसे आत्मा पुरुष जन्म दिलानेवाले पुरुषवेदका बंध करता है । (४)

स्त्री पुरुषके साथ कामनीडा करनेसे, विषयभोगकी तीव्र अभिग्राहतासे, क्रोधादि कपायोंकी प्रवृत्तासे और जबदस्ती सती

स्त्रीपुरुषोंका शील नष्ट करनेसे नपुंसका जन्म दिशनेवाले नपुंस-
कत्वका आत्मा बंध करता है । (४)

त्यागरु भावोंको ओढ़ने या डुबानसे, सच्चरित्रके मार्गको
दूषित करनेसे, या बनानेसे, समारी अवस्थाका गुण गानेसे और
शान्त पड़ी हुई वशायोंको उत्तेजित करनेसे आत्मा चारित्र
मोहनीय कर्मका बंध करता है । (४)

सार मन्त्र ।

(१) कर्म किस कहने हैं ? (२) आठ कर्मोंके नाम
बताओ । (३) कौनसा कर्म आत्माकी कौनसी शक्तिको ट्वाता
है ? (४) नानावर्णीय कर्मका बंध किसमें होता है ? (५)
दर्शानुवर्णीय कर्मका बंध कैसे होता है ? (६) वदनीय कर्मका
बंध केमे होता है ? (७) सम्यक्त्व मोहनीय कर्मका बंध केमे
होता है ? (८) चारित्रमोह कर्म केमे बंधता है ?

पाठ ७ वाँ

क्रियाद्वारा-जो कुछ किया जाता है उसे
कर्म कहते हैं ।

मनुष्य और पशु आदिका नाश करनेसे, अनेक जीवोंका
जिनसे सहार हो मनु एते शस्त्र निर्माण करनेसे, निर्माण करनेके

कार्य प्रारम्भ करनेसे, हृदसे ज्यादा परिग्रह जमा करनेसे, निर्दयतासे, मांस खानेसे, वैरविरोध बटानेसे, रौद्र-भयकर परिणाम वाली भावनाएँ करनेसे, आमरण क्रोधादि कथाओंको टिका रखकर, समाधान नहीं करनेसे, जीवोंका नाश हो इतनी प्रबल झूठ बोलनेसे, दूसरेका धन लेनेसे, बार बार विषय संवन करनेसे और इन्द्रियोंके आधीन होनेसे आत्मा नरकायुक्त बच करता है । (५)

अविद्यक-सत्यासत्यके विचारकी कमीसे, स्वपरको दुःख हो ऐसी, आर्त ध्यानकी मुख्यतावाली प्रवृत्तिसे, कृत पाप छिपानेसे, असत्यमागका उपदेश देनेसे, धर्ममार्गका नाश करनेसे, छल-प्रपञ्च करनेसे, आराम-परिग्रह घटानेसे-आदि कारणोंसे आत्मा तिर्यच आयुक्त बच करता है । (५)

आनन्दयक्तानुसार आराम करनेसे, थोटा परिग्रह रखनेसे, नम्रतासे, सरलतासे, धर्मध्यानमें प्रीति रखनेसे, मध्यम्य परिणाम रखनेसे, दूसरेको, आवश्यकताके समय, अपनी जरूरतके सामानदेसे भी दे देनेसे, देव और गुस्ती पूजा करनेसे, सत्पुरुषाणा सम्मान करनेसे, प्रिय और सत्य बोलनेसे, निर्मल बुद्धि रखनेसे और प्रत्येक कार्यमें मध्यस्थ रहना, आदि कारणोंसे, आत्मा मनुष्य-आयुक्त बच करता है । (५)

साराग चातिव्र पालनेसे, त्यागका मार्ग ग्रहण करनेसे, गृहस्थ

धर्मके व्रत पालनेसे, आत्मिक जागृतिके विना भी पूर्ण धर्म कर्म हों ऐसी प्रवृत्तिसे, ज्ञानी पुरुषोंकी सगतिसे, धर्म मुननेसे, सत्पात्रोंको दान देनेसे, तपसे, धर्ममें दृढ श्रद्धा रखनेसे, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें अनुसंग बतानेसे, अज्ञाननपसे, अच्छी भावनाओं सहित मरनेसे, और भी ऐसी ही कारणोंसे आत्मा देवायुजा बंध करता है । (१)

दूसरोंकी निंदा करनेसे, अपनी प्रशंसा करनेसे, हिंसा करनेसे, झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, विषय-सेवनसे, आराम बगानेसे, परिग्रह रखनेसे, कठोर वचन बोलनेसे, बट बट करते रहनेसे, क्रोध करनेसे, दूसरोंका सद्भाग्य नाश करासे, जादूटोने करनेसे, कौतूहल पूर्ण स्वभावसे, दूसरोंका उपहास और निरस्कार करनेसे, दावानल जलानेसे, कहीं भाग मुल्यगोसे, ठगीसे, मिथ्यात्व बगानेसे, चित्तकी चपलतासे, झूठी गवाही देनेसे, देवादिके बहाने अपना निर्वाह करनेसे, मंदिर, धर्मशाला, उपाश्रय, प्रतिमा आदिका नाश करनेसे, अगारे गिराना आदि कमासे आत्मा अशुभ नाम कर्म यावता है । इस कर्मके फल मध्यमे विना प्रयोजन भी निंदा होती है । (६)

सरल स्वभावसे, सम्यग्दर्शन प्राण करीमे, गुणादुराग बढ़ानेसे, मानसिक चपलता कम करनेसे, सत्यक पन्थे रहना, नीतिपूर्वक जीवन निर्वाह करना, अहिंसाका पालनसे, सत्य बोलनेसे, चोरीका त्याग करनेसे, शील पालनेसे, नतोप रखनेसे,

पीडा बोझनेसे, दुखी जीवोंको मदद करनेसे, सुखी जीवोंको देखकर प्रसन्नता बनानेसे, अल्प वपायसे, धर्मस्थानोंका उद्धार करनेसे, समार-विरक्तिसे, प्रमाद न करनेसे, क्षमासे, और धर्मात्मा मनुष्यका आदर करनेसे, ऐसे ही अन्य कारणोंसे आत्मा शुभ नामकर्मका बंध करता है और उसके फलस्वरूप प्रशमा प्राप्त करता है । (६)

दूसरेकी निंदासे, अवज्ञासे, हँसीसे, गुण विज्ञानसे, झूठे दोष लगानेसे, अपनी प्रशामासे, न होते हुए भी अपनेमें अमुक गुण बतानेसे, दोषोंके होते हुए भी उन्हें दँडनेसे, और जाति, कुल आदिका गर्व करनेसे आत्मा नीच कुलमें उत्पन्न होता है और नीच गोत्र बंधना है । (७)

गुणीक गुणोंकी प्रशंसा करनेसे, उपकार माननेसे, अपन दोषोंकी निंदा करनेसे, जाति, कुल आदिका गर्व न करनेसे, निरभिमानी स्वभाव रखनेसे, मन, ध्यान और काय पूर्वक ज्ञानियों तथा गुणियोंका विनय करनेसे, आत्मा उच्च कुलमें उत्पन्न होता है और उच्च गोत्र बंधना है । (७)

दान देनेवालेको रोहनेसे, दान लेनेवालेक वाधा डालनेसे, धर्मकार्यका या दूसरोंकी मदद करनेका प्रयत्न करनेवालेको ऐसा न करनेसे, भोगोपभोग (निस फदार्थका एक बार उपयोग हो उसे भोगकी और निसरा बार बार उपयोग हो उसे उपभोगकी चीज कहत हैं ।) की चीजोंका उपभोग करते जीवोंको

रोकनेसे, आत्मा अन्तराय कर्मका बंध करता है । इसमें आत्माकी अनन्त वीर्य गुणकी शक्ति दब जाती है । (८)

आत्मा इस प्रकार अपनी शक्तिका दुरुपयोग करके कम बाँधता है और चार गतियोंमें सुख दुःखादिका अनुभव करता हुआ परिभ्रमण करता है ।

सार प्रश्न ।

१ नरकायु कैसे बँधता है ? २ तिर्यच-आयु कैसे बँधता है ? ३ मनुष्यायु कैसे बँधता है ? ४ देवायुका बंध कैसे होता है ? ५ शुभनामकर्मका बंध किन कारणोंसे होता है ? ६ अशुभ नामकर्म बँधनेके कारण क्या है ? ७ उच्च गोन बँधनेके हेतु क्या है ? ८ नीच गोन क्यों बँधता है ? ९ अन्तरायकर्म बँधनेके निमित्त क्या है ?

पाठ आठवाँ ।

बंध ।

आत्मा मिथ्यात्वदि हेतुके कारण जिन कर्मपुद्गलोंको स्पष्ट करता है उनका बंध चार तरहसे होता है । (१) कर्मका स्वभाव (२) कर्मकी स्थिति (३) कर्मका रस (४) कर्मके प्रदेश । इनका शास्त्रीय नाम क्रमशः प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश हैं । उदाहरणसे यह बात विशेष स्पष्ट हो जायगी । एक लड़कू है ।

इसमें लड्डूका स्वभाव, लड्डूकी स्थिति, लड्डूका रस और लड्डूके परमाणु इन चारों बातोंका समावेश हो जाता है ।

जो लड्डू सूँठ, पीपल, काली मिर्च, भाँटि पदार्थ डालकर बनाया जाता है उसका स्वभाव वायुको हटानेका, पित्तको दूर करनेका और कफको बढानेका होता है । यह स्वभाव कहलाता है । १

लड्डू पन्द्रह, बीस या तीस दिन तक, ऋतुके अनुसार और अक्षर डाल गये पदार्थोंके प्रमाण से, रहता है, खराब नहीं होता । यह उनकी स्थिति है । २

लड्डूने गुड या शर्कर बराबर भी डाली जाती है, दुग्नी भी टाही जाती है और कड़ चोगुनी भी डालत है । यह उसका रस है । ३

किसी लड्डूमें आटा ज्यादा डाला जाता है और किसीमें कम । यह उसका प्रदेश—परमाणुओंका समूह है । ४

अब इस उदाहरणसे हम कमबधक साय घटित करेंगे । किसी कर्मका स्वभाव जाननेसे, किसीका दर्शनसे, किसीका चारित्र्यके ओर किसीका आत्माकी अनन्तशक्तिसे द्कनका, किसीका यश अपयश फैलानेका, किसीका देवादि गनियोंमें लेजानेका, किसीका उच्च या नीच गौत्रमें जन्म देनेका और किसीका सुखदुःखादि देनेका होता है । कर्मक इन स्वभावोंका नाम ही बध है । १

किसी कर्मकी स्थिति सौ वर्षकी, किमीकी हजार वर्षकी, किमीकी लाख वर्षकी और किमीकी पत्योपमकी या सागरोपमकी होती है। इस स्थितिक अनुसार आत्मा सुख दुख, आयुष्य, मोह, अज्ञान आदिका उपभोग करता है। इस स्थितिके बंधनका नाम ही ' स्थितिबन्ध ' है। २

किमी कर्ममें दुख देनेका तीव्र रस होता है और किमीमें सुख-शान्ति देनेका आर किमी कर्ममें सुख दुख देनेका मद्ध-साधारण रस होता है। इसीसे जीवको अत्याधिक, अथवा साधारण सुख दुख भोगने पटते हैं। इसीको रसबन्ध कहते हैं। ३

किमी कर्ममें परमाणु बहुत होते हैं और रस थोडा होता है, किसीमें परमाणु थोडे होते हैं और रस बहुत होता है, इनसे जीव बहुत सुख या दुख भोगता है। किमी समय पृष्ठ परमाणु बहुत ज्यादा होते हैं तो जीव बहुत ढेरमें सुख दुख भोगता है। इसीको प्रदशबन्ध कहते हैं। ४

इस बातको समझानेका हतु यह है कि, आत्मा जब किमी इच्छाकी तरफ प्रसि होकर तीव्र या मद्ध रागद्वेषकारी-जैसी-भावना करता है उसीक प्रमाणानुसार, उन्नी स्वभावक, जैसे ही रसबन्धे, वैसी ही स्थितिनाले आर उतने ही प्रदशवाले, कम वह बाँधना है। काम तो एक ही होता है मगर उत्तम भावनाके रसक प्रमाणक कम या ज्यादा बन्ध-बन्ध होता है। उदाहरणाय, जैसे नीमका रस कडुआ है मगर उत्तम पानी ज्यादा मिलानेमें

कटुभाषण कम रह जाता है। वही रस यदि उबाल लिया जाता है और पानी मिला लिया जाता है तो कटुभाषण विशेष हो जाता है। इस दृष्टान्तमें यह स्पष्ट हो जाता है कि, किसी भी प्रकार काममें प्रवृत्ति करते समय अपनी तीन या चार मद उत्साह पूर्ण या पश्चात्तापराधी भावना होनी है उसीके अनुसार कर्मका षष्ठ होता है और उसीके अनुकूल अपना उदय भी होता है। कई बार हम मनुष्योंको देखते हैं कि वे रोगसे हैरान हो रहे हैं, पीडा मग्न हैं, हाथत सराब है, उनका कोई मद्दगार नहीं है, और एती ही हालतमें वे श्राद्ध खादि पुकारते मरते हैं। इसका कारण क्या है ? कारण तीन पापकर्मका फल है। कई मनुष्य थोड़ीसी बीमारी भोगकर या थोड़ासा कारण मिलते ही मर जाते हैं। इनसे हम समझ सकते हैं कि उन मनुष्यका अशुभ कर्मविषय तीन नहीं था।

शुभ प्रवृत्तिके दृष्टान्तमें,—गन्धेका रस मीठा होता है, मगर उसमें जब पानी डाला जाता है तब उसका मिठास कम हो जाता है। वही रस जब खूब उबाल लिया जाता है तब विशय मीठा होता है। यह दृष्टान्त शुभ प्रवृत्तिके उत्पन्न होनेवाले सुखके साथ लागू पड़ता है। कई मनुष्य नीरोग होते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है, धनशान्यम पूर्ण होते हैं, इन्द्रजत, रत्ना, अधिकार विशय होते हैं। पुत्र, पुत्री, स्त्री और कुटुंबी अच्छे व मद्दगार होते हैं। बुद्धि, विशय भाडि पूर्ण होते हैं। उनका

जीवन धार्मिक और परोपकारी होता है। उनके जीवनपर कभी दुःखकी छाया नहीं पड़ी होती है। ये सुख पुण्य प्रकृतिवाले तीव्र स्वभावके मीठे फल हैं। कई इनमें कम सुख दत्त हैं। यह पुण्यवचना मन् विपाक है।

इससे यह निश्चय होता है कि, शुभ या अशुभ कार्यमें तीव्र या मट जैसा परिणाम होता है वैसा ही तीव्र या मट शुभाशुभ कर्मका बंध बँधता है और वैसा ही उमरा फल भोगना पड़ता है।

यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि, क्रोधादि क्या यकी अधिकतासे कर्मका रसबन्ध और स्थितिवन्ध होता है और मन, बचन तथा काययोगकी प्रवृत्तिमें प्रदेशवन्ध और प्रकृतिवन्ध होता है।

दुनियामें राजा या रक, सुखी या दुखी, बुद्धिमान या निवृद्धि, रोगी या नीरोगी, पृथ्वी या अवहेलित, आदि जो विविध स्थितियाँ लिखाई देती हैं इन सबका मूल कारण, जान या अज्ञानमें बाँध हुए शुभाशुभ कर्मोंका फल है। इस बातको समझकर मनुष्यको चाहिए कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करानेवाली हितावह प्रवृत्ति करे। मनुष्यमें तुम्हें कौनसी गति मिलेगी इसका आधार तुम्हारा वर्तमान पुण्यार्थ है। अपने मावी जीवनके उत्पादक तुम खुद ही हो। तुम जैसे बनना चाहोगे और जैसा प्रयत्न करोगे वैसे ही तुम बनोगे।

सार प्रश्न ।

- १ कर्मका स्वभाव क्या है ? २ कर्मकी स्थिति क्या है ?
- ३ कर्मका रस क्या है ? ४ कर्मके परमाणु क्या हैं ? ५ तीन रसवाले भाव कैसे होते हैं ? ६ मद् रसवाले भाव कैसे होते हैं ?
- ७ कपायोंस बन् विमका होता है ? ८ मनादि योगम बन् विमका होता है ? ९ तन्मात्रों विविधताका कारण क्या है ?
- १० मन्त्रियकी गनिका आधार क्या है ?

पाठ नयाँ ।

विचारशक्ति और उसका परिवर्तन ।

आत्माही जो शक्ति बार बार बढ़ती रहती है उसे विचार अपना परिणाम कहत है । आत्मा जब अपने स्थिर स्वरूपको छोड़कर नीचे आता है तब राग-द्वेषम मिलत हुए परिणामोंके रूपमें बढ़त जाता है । यह आत्माही एक शक्ति है, परन्तु रागद्वेषमुक्त हो जानेसे वह अशुद्ध शक्ति रहती है । यह शक्ति पहल मनमें, फिर वचनमें और तब शरीरम इन्द्रियोंके द्वारा प्रकट होती है ।

यह विचारशक्ति चार भागोंमें विभक्त होती है । १ अशुद्ध-विचार २ अशुभविचार ३ शुभविचार ४ शुद्धविचार । दूसरे शब्दोंमें उन्हें तो रौद्र, आर्त, धर्म और शुक इन चार प्रकारके

विचारोंमें यह बट जाती है । यदि विचारोंको बदटना आता हो तो अथम शक्ति भी उच्चरूपमें परिवर्तन होकर आत्माकी महान शक्तियोंको प्रकट करती है और उनसे आत्माको शान्ति मिलती है । इस लिए हम प्रथम चार परिणाम बताकर व उच्चरूपमें कैसे बदले जा सकते हैं सो लिखेंगे ।

क्रूर, क्रूर, निष्ठुर, निर्दय, जीवोंको मारनेके, मरानेके, तटपातडंडा कर मारकर या मरवाकर प्रमत्त होनेके, विचार अशुद्ध विचार हैं । हिंसा-प्रवृत्तिको पोषण मिले ऐसे ग्रय बनानेके, जीवोंका नाश हो ऐसी झूठ बोलनेके, चोरीके, देश, जागीर, जमीन, स्त्री, पशु, धन आदि चोरन या लूनेके विचार अशुद्ध विचार हैं । घनाट्टिकी रक्षाके लिये जीवोंका नाश करनेके विचार तीन कोवक कारण, प्रबल लोभके कारण और अपने महत्त्वको सुरक्षित रखनेके लिए प्राणी-संहार करनेके विचार और इसी तरहके सारे विचार अशुद्ध विचार हैं । १

पाँच इन्द्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयोंको प्राप्त करनेके लिए जो विचार उत्पन्न होते हैं व सभी अशुभ हैं । प्रिय जनोंके वियोगसे, अप्रिय लोगोंके अथवा पत्नियोंके संयोगसे, रोगकी उत्पत्तिसे, और इच्छित वस्तु प्राप्त करनेके इरादेसे जो जो खयाल किये जाते हैं व सभी अशुभ विचार हैं अथवा आत्माके अशुभ परिणाम हैं । २ ।

धर्मके, परमार्थके, दूसरोंको सुखी करनेके और परोपकारी

जीवन नितानेके लिए जो विचार किये जाते हैं वे सभी शुभ हैं, शुभ परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं । ३

आत्माके अशुद्ध स्वरूपका चिन्तन करनेके, आत्मस्वरूपमें स्थिरता हो देनेके ध्यान समाधिमें प्रयत्नवाले, और आत्मामि शुभ होनेके जो विचार किये जाते हैं वे सभी शुद्ध हैं, शुद्ध परिणामवाले हैं । ४

अशुद्ध विचारोंसे नरकगति मिलती है, अशुभ विचारोंसे तिर्यक् गतिकी प्राप्ति होती है, शुभ विचारोंसे जीव मनुष्य तथा देवगतिमें जाता है और शुद्ध विचारोंसे मोक्ष मिलता है ।

विचारशक्ति जैसे ऊँची भूमिकामें परिवर्तन हो सकती है वैसे ही वह नीची भूमिकामें भी बदल सकती है । नीची स्थितिमें छानका काम बहुत सरल है, किसीके सिवाये बिना भी वह आसकता है । मगर ऊँची स्थितिमें ले जाने के लिए पुरुषाय (परिश्रम) करना पड़ता है । अभ्यासक बाद उमक लिए भी खास परिश्रमकी आवश्यकता नहीं रहती ।

सरदीमें हम गरमी उत्पन्न करते हैं तब सरदीके परमाणु गरमीके रूपमें बदल जाते हैं, इसी तरह गरमीमें शीतल परमाणु उत्पन्न करनेसे गरम परमाणु भी सरद हो जाते हैं । विदग्ध अंधेरमें हम दीपक जलाते हैं, इसलिए अंधेरके परमाणु प्रकाशके रूपमें परिवर्तन हो जाते हैं । ऐसे ही जब अपन मनमें अशुभ या अशुद्ध भाव उत्पन्न हों तब शुभ या शुद्ध विचार करने लगे,

निसमें अशुभ या अशुद्ध भाव शुभ या शुद्धके रूपमें बदल जायें अंधेरा दूर कर प्रकाश लानेके लिए जितने परिश्रमकी जरूरत है उतनी या उससे भी कम परिश्रमकी जरूरत अशुभ या अशुद्ध परमाणुओंको शुभ या शुद्ध परमाणुओंमें बदलनेके लिए है । कारण प्रकाश तो बाहरसे लाना पड़ता है और विचार तो अंदर ही होत है जो तन्काही बदले जा सकते हैं । अशुभ या अशुद्ध विचारोंके बदलते ही शुद्ध विचारोंका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है । फलत इतना ध्यान रखना चाहिए कि, अशुभ या अशुद्ध विचार न आ जायें । कई बार अपना ध्यान नहीं होता तो भी परिस्थितिके कारण, निमित्त मिलनेसे अपने विचार बदल जाते हैं, और हम मालूम भी नहीं होता कि, मेरे विचार बदल गये हैं । मगर ऐसा होता है कई बार ।

उदाहरण लो,—किसी नाट्यघरमें अनेक मनुष्य बैठे हैं, वे नाट्य देखनेमें तल्लीन हो रहे हैं । उस समय नाटकके सिवाय और कोई विचार उनके मस्तिष्कमें नहीं है । उस समय अचानक आग लग गई । उनके दिलके विचार और तरफ फिरे । सब आग आग, पानी लाओ, फायर त्रिगेडको खर दो अमुकको बचाओ आदि चिह्नाने लगे, नाटकके सबवस्तु खयाल उनके दिलमें न रहा । अब विचार भी आगके हैं और बातें भी आगकी हैं । प्राणरक्षाके विचार आनंद मनानेके विचारोंसे विशेष प्रबल होते हैं । इसलिए आनंदके विचारोंको प्राण बचानेके आनंदने

एकदम बदल दिया। इसी तरह अशुभ या अशुद्ध विचारोंके सुखकी अपेक्षा शुभ या शुद्ध विचारोंका आनन्द यदि हमें अधिक मालूम हो तो हम थोड़ेसे समय और परिश्रममें अपने विचार बदल सकते हैं।

अलावा इसके जब हम किसी महात्माकी सगनिमें रहते हैं। धर्मचर्चाके स्थानमें बैठते हैं या किसी युवककी दाहकियाके निमित्त श्मशानमें जाते हैं उस समय हमारे विचारोंमें बहुत फरक पड़ जाता है, हमारा हृदय समासे वैराग्य और परमात्माके मार्गमें चञ्चेकी प्रवृत्त इच्छा हो जाती है। ये प्रवृत्त निमित्त हैं जिनके कारण पहलेके विचार बदल जाते हैं।

जब जब काम, मोघ, मान, राग, द्वेष आदिके विचार मनमें आते तभी तब हम इनसे विरुद्ध प्रवृत्तिवाले, ब्रह्मचारी, समाधान, सतोषी, नम्र स्वभाववाले महात्माओंका उनकी नीच नियोजन विचार करना चाहिए, अशुभ और अशुद्ध विचारवालोंको जो दुःख भोगने पड़े हैं उनका खयाल करना चाहिए एवं अशुद्ध भावोंको छोड़नेवाले मनुष्योंको जो लाभ हुआ है उसका विचार करना चाहिए। ऐसा करनेसे हमारी नीच वृत्तियाँ अक्षयमेव मिट जायेंगी।

इसका अभिप्राय यह है कि, मनमें जब कभी थोड़ीसी खराब भावना उत्पन्न हो उसी समय उसके स्थानमें अच्छी भावना उत्पन्न करो। ऐसा प्रयत्न यदि बराबर करते रहोगे तो तुम्हारे

मनसे खराब विचार निकल जायेंगे और अच्छे विचार रखनेका बल आयगा । इस बलसे मनकी वृत्तियोंपर अधिकार होगा और आत्माकी अनन्त शक्तियों प्रकट की जा सकेंगी । समारमें एक महान प्रत्यक्षी तरह तुम्हारी ख्याति होगी, अनेक जीव आदर्श रूपसे तुम्हारा अनुकरण करेंगे और अन्तमें तुम्हें अनन्त सुख मिलेगा ।

कमप्रय सीखनेका हेतु यही है कि, उससे मनकी वृत्तियाँ बदलना आते ही गुण यान बढ़नेका कार्य सरल हो जाता है । मनुष्योंमें मुख्यतया विचारके प्रमाणानुसार ही गुणस्थान होते हैं । मनुष्यके व्यवहार साधुओंसे होते हुए भी यदि उनके विचार खराब होते हैं तो उसका गुणस्थान भी नीचा ही होता है । और मनुष्य गृहस्थोंके व्यवहार रखना हुआ भी ऊँचे विचार रखकर उच्च गुणस्थानवाला हो सकता है । विचार और व्यवहारके अनुसार ही गुणस्थानकी भूमिकाएँ परिवर्तन हुआ करती हैं ।

सार मन्त्र ।

१ परिणाम किसे कहते हैं ? २ आत्माकी अशुद्ध शक्ति क्या है ? ३ आत्माके अशुद्ध विचार क्या हैं ? ४ आत्माके शुद्ध विचार क्या हैं ? ५ शुभ विचार क्या है ? ६ विचारोंका फल क्या है ? ७ विचार कैसे बढे जाते हैं ? ८ कमप्रय पत्निका रहस्य क्या है ? ९ गुणस्थानकी उच्चताका आधार क्या है ?

पाठ दसवाँ ।

वचन-मुक्ति ।

अज्ञानदशामें आत्मा अपनी शक्ति का उपयोग रागद्वेषके साथ करता है । इसलिए आत्मा और पृथुल्लोका सब दिसा रहता है । उस कारणसे दूर करनेसे कर्मपुद्गलोंका सब भी छू जाता है । इसीको कहते हैं कर्मबन्धनसे मुक्ति ।

आत्मा जो पार्य है उसे उमी रूपमें जानना नाम मिथ्या स्वरा विरोधी सम्यग्त्व है । आत्मा नित्य है, सत्य है, आनन्द स्वरूप है । इसको बराबर समझनेसे ओर प्रवृत्ति सभी प्रसंगोंमें इस बातका विचार करनेसे मिथ्यात्वसे आनेवाले कर्मपरमाणु रुक जाते हैं । इस सत्यका प्रकाश जैसे जैसे प्रकट होता जाता है जैसे ही जैसे समाप्ती माया-सचिनी इच्छाएँ भी कम होती जाती हैं । मनम जो इच्छाएँ होती हैं वे स्वयंसे आनन्द देने वाली होती हैं । इसमें अविकारिक कारण आगले कर्म भी रुक जाते हैं । कर्मसचयको विना करनेवाली अविरति दूसरी भावना है ।

जैसे जैसे आत्मप्रेम बढ़ता जाता है वैसा ही जैसे इच्छाएँ भी आत्मभावनाओंको पोषण मिलने वाली ही होती जाती हैं और क्रोध, मान, माया व लोभकी प्रवृत्ति भी मद होती जाती है । क्योंकि पृथुल प्राप्त करनेकी इच्छाहीके लिए क्रोधादिका उपयोग करना परता है । उन इच्छाओंके करनेसे क्रोधादि प्रवृ

क्तियाँ भी रुक जाती हैं । मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति अधिक होनेपर भी कर्मायकी मदताक कारण, वह नीरस होती है, कर्म-पुद्गलोंको र्वाचनेका बल उसमेंसे कम हो जाता है इससे आत्माके साथसा कर्मपुद्गलोंका सबब भी ढीठा पड जाता है । आत्मस्वरूपमें स्थिर रहनेसे और वर्तमानकालमें उसका अनुभवा करनेसे अज्ञान द्वारा जो कर्म आत्माके साथ पहले बंधे हुए थे व भी कम होते जाते हैं ।

इस कथनका अभिप्राय यह है कि, मिय्यात्वकी अज्ञान-दशासे आते हुए कर्म सम्यग्दर्शनसे रुकते हैं,—अविरति इच्छाओंसे आते हुए कर्मपुद्गल इच्छाओंको रोकने रूपी विरतिसे रुकते हैं,—क्रोध, मान, माया और लोभसे आते हुए कर्म-पुद्गल क्षमा, नम्रता, सरलता और सतोपसे रुकते हैं,—मन, वचन, कायसे आते हुए कर्म पुद्गल मनानीत, वचनातीत और कायातीत आत्मस्वरूपमें स्थिरता करनेसे रुकते हैं ।

आते हुए कर्मोंको रोकनेका नाम सवर है । सत्तामें जो कर्म होते हैं उन्हें, शरीरादिद्वारा भोग लेनेका और आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर, उनके फल देनेके स्वभावको छित्त कर देनेका नाम निर्जरा है । इस तरह महन्त करके कर्मपुद्गलोंका आत्माके साथ जो सबब है वह तोडा जा सकता है । देहमें या भवमें टिका रखनेवाले कर्मोंका आत्मप्रदेशोंके साथ जो सबब है उसका छिन्न हो जाना ही बचनशुक्ति या मोक्ष है ।

जब कर्मोंके आवरण दूर हो जाते हैं तब आत्माकी अनन्त शक्तियाँ प्रगट होती हैं । जब आँसुक जरासे परेके हट जानेहीसे हम आँसुसे बहुत दूर तक देख सक्त हैं तब आत्माके प्रदेशों परसे, शक्तियोंको रोक्कर रखनेवाले परेके हट जाने पर यदि आत्माकी अनन्त शक्तियाँ विरसित होती हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

इस तरह आत्माके साथ पृथ्वागणोंका जो संबन्ध होता है वह टूट जाता है और उनको तोड़नेहीके लिए त्याग, वैराग्य धर्म आदिकी आवश्यकता, महान गुरुभोंन बताई है ।

सार पञ्च ।

- १ धनमुक्ति क्या है ? २ सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं ?
- ३ मिथ्यात्वसे आत हुए कर्म कैसे रुकते हैं ? ४ अविरतिसे आनेवाले कर्म कैसे रुकते हैं ? ५ कषायम आनवाले कर्म कैसे रुकते हैं ? ६ मनादि योगसे आनेवाले कर्म कैसे रुकते हैं ?
- ७ सार किस कहते हैं ? ८ निर्तरा क्या है ? ९ कर्मावरण हटनेसे किसरी शक्तियाँ प्रगट होती हैं ?

पाठ ग्यारहवाँ ।

देहधारी आत्माएँ ।

जीव और आत्मा ये दो नाम एक ही पदार्थके हैं । अतन्

शक्ति यह आत्माका स्वरूप है । कर्मसे बंधी हुई आत्माएँ बारम्बार देह धारण करती हैं । आत्माक मूळ स्वरूपमें भेद नहीं होता है । मगर शरीरकी अपेक्षा उत्तरक जु । जुदा भेद होते हैं । व ही यहाँ समझाए जात है । देह धारण करनेवाले जीव शक्तिकी अपेक्षा चार भागोंमें बाँटे जात है । उनक नाम हैं,— देव, मनुष्य, तिर्यक और नारकी ।

देवोंमें सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा ज्ञान और शक्ति विशेष होत है । मगर तीर्थंकर देव, सामान्य क्वची और अप्रमत्त दशावाजे महा-माओंकी अपेक्षा तो देवोंमें भी ज्ञान और शक्ति कम होते हैं । देवोंक शरीर सुंदर, नीरोग, मल व पमीन रहित और पवित्र पुद्गलोंक बने हुए हाते हैं । उनक शरीरमें रुधिर, मांस, हाड, धगेरा चीनें नहीं होतीं । सुंदर आकृति, तनहरी कान्ति और महान् प्रतापी भव्य दृश्य उनकी पवित्र पुण्य कृतियोंका प्रत्यक्ष प्रमाण है । व मनुष्योंकी तरह भोजन नहीं करते, जब उनकी खानकी इच्छा होती है तब व मनमें दृढ संकल्प करत हैं । संकल्पक साथ ही उत्तम पुद्गल उनक शरीरमें प्रवेश करते हैं । अमृतपानकी तरह उनको दारों आती है । उनकी शुद्ध शान्त हो जाती है और उनका शरीर शुद्ध होता है । देव, मनुष्योंकी तरह गर्भसे पैदा नहीं होत । व देवशप्यासे (सुंदर गुद्गुदविजोनासे) उत्पन्न होत है । जन्म होते ही व सोलह ब्रह्मके लडकेसे कान्तिमान दिखत हैं ।

देव बूटे नहीं होते, अक्षयमें नहीं मरते, निरन्तर युवा रहते हैं, छ महीन पहले उन्हें मोतकी खर पड जाती है। उस समय उनक गलेमें जो पुष्पोंकी माना होती है वह मुझ्गती है, कल्पवृक्ष चलते निखत हैं, कुछ विन्मृति होती है। मुखकी काति फीफी पडती है। देवोंमें जिन्हें आत्ममार्गकी जागृति होती है वे वहाँ भी परमात्माके मार्गकी तरफ आगे वन्त हैं। तीरकर देव और दूसर ज्ञानियोंक पास व आत हैं। धर्म सुनत हैं। प्रमु-भागमें आग बन्नेवाले जीवोंको मदद करते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि, वे सकल्प करनसे अपना कार्य सिद्ध कर सकत हैं। व चाहें तो अनेक जीवोंको मदद कर सकते हैं। दुलीको सुखी बना सकत हैं, ज्ञानी पुष्पोंसे भेट करसर धर्ममार्गमें आगे बना सकत हैं। धर्मकी उन्नति कर सकत हैं। हौं, जिस मनुष्यको वे मदद करें उसमी उतनी तैयारी होनी चाहिए। व निमित्त कारण बनसर पुण्य कमा सकने हैं और तस पुण्यके फल स्वरूप व मनुष्य योनिमें जन्म लेकर अपना मार्ग सुगम बना सकत हैं। देवोंकी मृत्युको च्यवन कहते हैं। मृत्यु होने ही कपूरकी तरह उनके शरीरके पद्रगल निखर जाते हैं। उसमें दुर्गव नहीं होती है।

मनुष्योंकी तरह देवोंके भी स्त्रियाँ होती हैं। वे देवी, देवागना, अप्सरा आदिक नामसे पहचानी जाती है। कामवासना यथापि दोनोंमें होती है, परन्तु व स्त्रियोंकी तरह गर्भ धारण

नहीं करतीं । विशेष पुण्यका बंध होनेसे नीचे देवशोकमें जन्मते हैं ।

देव चार भागोंमें विभक्त हैं । (१) वैमानिक (२) मुवनपति (३) ज्योतिषी (४) व्यतर । वैमानिक देव उत्तम दर्जेके होते हैं । वे तेजस्वी, विशेष शक्तिवाले, प्रभावशाली और प्रबल पुण्य प्रकृतिवाले होते हैं । बारह देवशोक, नौ ग्रैवयक और पाँच अनुत्तर विमानमें उनकी बस्ती है । वे स्याम चंद्र सूर्यकी अपेक्षा भी उँचे हैं, और एक दूसरेके ऊपर हैं । अनुत्तर विमानक देव अत्यन्त पवित्र और शान्तिमय जीवन बितानवाले हैं । वे आत्म परायण रहकर आनन्दमें झूलते हैं । सग्न ब्रह्मचारी रहते हैं । दो देवशोकस आगे देवियोंकी उत्पत्ति नहीं है । १

ज्योतिषी देव पाँच भागोंमें विभक्त हैं । सूर्य, चंद्र, ग्रह नक्षत्र और तारे । वे इन पाँचों प्रकारके देवोंके विमान हैं । उनमें वे रहते हैं । उन विमानोंको हम देख सकते हैं । कई विमान चलते हैं और बहुतसे स्थिर हैं । पृथ्वी विशाल है । उसके बहुतसे भागोंमें अनेक सूर्य और चंद्रमा हैं । यह ज्योतिषिक दो दूसरे विभागके पाँच जातिके देवोंसे भरपूर है । २

मुवनपति और व्यतर जातिके देव इस पृथ्वीके नीचे हैं । उनके रहनेकी जगहको मुवन कहते हैं । व्यतरोंके रहनेके स्थान उनसे भी नीचे हैं । उनका रहनेके स्थान 'नगरा' कहलाता है । यद्यपि उनके उत्पन्न होने और रहनेके स्थान पृथ्वीके नीचे हैं

तथापि वे इस पृथ्वीपर रह सकते हैं और क्रीडा कर सकते हैं । उनमें आयु, सुख और शक्ति ऊपरके देवोंकी अपेक्षा कम होते हैं । नीचके देवोंमें मृत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदिका समावेश होता है । उनमें ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है और दुःख भी होता है । पूर्व पुण्यक उदयसे वे पाँच इन्द्रियोंके अनुकूल सुख भोगत हैं । पुण्य समाप्त होने पर वापिस मनुष्यादि योनियोंमें आत रे । ३, ४

यह पुण्यप्रकृतिवाले देहधारी जीवोंका वृत्तान्त हुआ ।
मार पक्ष ।

१ देह कौन कारण करता है ? २ आत्माके भेद किससे परत हैं ? ३ वैमानिक देव कहाँ होते हैं ? ४ ज्योतिषी देव कहाँ होते हैं ? ५ भुवनपति देव कहाँ होते हैं ? ६ ध्यतर देव कहाँ होते हैं ? ७ देवमूर्त्तिर्मन्म किससे मिलता है ?

पाठ चारहवाँ ।

मनुष्य तिर्यञ्चादि ।

यद्यपि मनुष्योंकी जुदा जुदा दशोंकी अपेक्षा और वणिज-
यापारकी अपेक्षा अनक जातियाँ हैं, तथापि स्त्री, पुरुष और
पुंसक इन तीन विभागोंमें सारी मनुष्य जातिशा समावेश हो
जाता है । चारों गतियोंमेंसे भीव मनुष्य योनिमें उत्पन्न हो

जाता है । एक जगह की आयु पूर्ण कर जीव नव दूमरी जगह
 जाता है तब तैजस और कार्माण शरीर अपने साथ ले जाता है ।
 अन्य दशमशाले इनका परिचय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरक
 नपसे करते हैं । तैजस शरीर आहारादिसे पचता है । उसमें
 गमी अधिष्ठ होती है । कार्माण शरीरमें कर्मके सम्भार हैं ।
 इन निदानीमें दिये हुए कर्मक शीघ्रभूत सम्भार दूसरे जन्ममें
 साथ ही माने हैं । इस शरीरकी मदत्त जीव नया उत्पन्न होता
 है, यहाँ नया स्थूल शरीर शीघ्रता कम शुरुय करता है । श्री
 पुत्रक सयोगसे गर्भस्थानमें जो रज और वायु गिगते हैं उसीमें
 पहले जीव आता है और अपना आहार, माय लेकर आय हुए,
 शरीर द्वारा लेकर उसीसे औदारिक शरीर बाँटना प्रारम्भ करता है ।
 फिर शरीर क्रमश इन्द्रियोंकी धामोश्चामरी, भाषाकी और मन-
 की शक्ति समग्र करता है । ये छ शक्तियों छ पर्याप्तियोंक ना-
 ममें पहचानी जाती हैं । इनमेंसे दश प्राण प्रगट होत हैं । पाँच
 इन्द्रियों, मनबुद्ध, वचनबुद्ध, वायव्य, धामोश्चास और आयु इन
 दशका नाम प्राण है । जीव इन्द्रियों आकार शरीरमें रहता है
 और शरीर पृथक् पारस्वी प्रकृतिक आकार रहता है । इन दस
 प्रणियोंके हानि पट्टुचानका नाम हिंसा है । कारण जीवकी इनसे
 स्पर्श है, इसलिए उसको दुःख होता है । दस प्राणोंके सियोगका
 नाम मौत है । इस शरीरकी उत्पत्ति रज और वायुसे होती है ।
 जीवको पोषण अदरहीसे मिलता है । गर्भमें बाहर आन पर

दुग्ध और नाभ आदिसे यह शरीर पृष्ठ होता है, बन्ता है। उसी शरीरका जब, अस्मान हो जाता है, जिसे मौत कहते हैं। तब ये परमाणु पीछे बितर जाते हैं। परमाणुओंका बिखर जाना ही मौत है, प्राणोंका शरीरसे जुदा हो जाना मौत है। तो भी वहका तथा प्राणोंको उत्पन्न करनेवाला, प्राणोंके रूपमें परमाणुओंको जोड़नेवाला आत्मा उनसे जुदा है। उसी मौत नहीं है। वह तो इस स्थानसे छोड़ कर, इस जन्ममें किये हुए कर्मोंके अनुसार दूसरी जगह जाता है, देह धारण करता है और पुनः दुःखका अनुभव करता है। फिर वहाँ अन्य जन्मके योग्य कर्मकर आयुका बच कर दूसरी गतिमें जन्म लेता है। इस तरह आत्मा शुद्ध स्वरूपक अनुभव विना, अपने आपको पहचान विना, चार गतियोंमें, विविध जातियोंमें जन्म धारण करता है।

तिर्यचगति के जीव ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले पशु, पक्षी आदि सब जातिके जीवोंको तिर्यच कहते हैं।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पाँच स्थावर कहलाते हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले जीव प्रसूत कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिमें जीव हैं। उनमें ज्ञान और शक्ति बहुत ही कम

होते हैं। उनके एक शरीर (स्पर्शना-इन्द्रि) ही होता है। वनस्पतिके मित्रा दूसरे जीवोंकी आयु कम होती है। वनस्पतिमें बड़े वृक्षादिकी आयु बड़ी होती है। उनके दु ख विशेष होता है। परन्तु ज्ञानशक्तिशी कमीके कारण, विकास प्राप्त जीवनके अभाव उन्हें दु खका अनुभव कम होता है। मिट्टी, जल, वायु, उष्णता और वनस्पति ये उनके मुख्य आहार हैं। वनस्पतिके जीव अपनी जड़ोंद्वारा और बाहरी हवा आदिमेंसे सूर्याक लेकर अपना शरीर बनाते हैं। इन प्रत्यक्ष दिखनेवाले एकेन्द्रिय जीवोंसे भी अधिक सूक्ष्म, नहीं दिखनेवाले, जीव पाँच प्रकारके होते हैं। बई तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि, व पहाड़की भेदर और अग्नि शिखाक बीचमेंसे जा सकते हैं। व रोके नहीं जा सकते, वे जलते भी नहीं है। ये जीव निगोदक जीव कह्यते हैं। निगोदके जीव अत्यंत सूक्ष्म हैं और अन्य जीवाकी अपेक्षा अधिक है। इन सबका समावेश वनस्पति विभागमें होता है। इन निगोदमेंसे निकल कर उपर चढ़ता हुआ जीव मनुष्य आदि योनियाँ प्राप्त करता है। १

जिसके दो इन्द्रियाँ होती है वह दो इन्द्रिय कह्यता है। यहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीवोंके भेदोंकी गिनती की जाती है। इसमें एकेन्द्रियकी अपेक्षा भीम अधिक होती है। ये जीव प्रायः शल, कोडी, सीप आदिमें उत्पन्न होते हैं। इनके अलावा मौक, अलसिया, लकड़के कीटे आदि भी दो इन्द्रिय जीव हैं। २

तीन इन्द्रिय जीवोंमें नासिका इन्दी अधिक होती है।
कानखजूरे, खमऊ, नुँ, कीरियों, मफोडे, उदेही, नामके कीड,
कढाँके कीड, विष्टाके कीडे आदि तीन इन्द्रिय हैं। ३

चार इन्द्रियवाले जीवोंमें आँखें अधिक होती हैं। बिच्छू,
भँरे, मनिखयाँ, डाँस, मच्छर, कमारी, करोलिया, आदि जी
वार इन्द्रिय हैं। ४

पाँच इन्द्रियवाले जीवोंमें चार इन्द्रियरी अपस्ता एक कान
अधिक होता है। य जीव गर्भसे उत्पन्न होते हैं। गर्भ विना भी
इनरी उत्पत्ति होती है। इसीए इनरी गर्भज और सम्मूर्च्छिम
ऐसी दा जातियाँ हाती हैं। इनमें जमीन पर चलन वाजे,
आकाशमें उडनवाजे और पानीमें रहनवाजे सभी पशु पक्षी और
मगरमच्छादि आ जान हैं। ४

इन जीवोंका जीवन विशेष रूपस पराधीन होता है। इनमें
अज्ञान अधिक होता है, पापका उदय अधिक होता है। प्राय
उनका जीवन घम करनके अयोग्य होता है। अन्यका जीवन
पराधीन करनस अपना जीवन भी इस तरह पराधीन हो जाता है।

नारकी जीव ।

नारकीके जीव, इस पृथ्वीके नीचे पोले भागम रहे हुए नर-
कमें उत्पन्न होत हैं। उनके उत्पन्न होनका स्थान घमके कुल्ह-
टेसा, सँकडे मुँहका और चोडे पेटका होता है। उसे कुभी कहते
हैं। व नष्टम वेदवाले होते हैं। स्त्री पुरुष दोनोंकी स्थिति ए-

कमी होती हैं। वहाँ काष्यामनाका प्रबल उदय होनेपर भी साध-
नोंका भभाव होता है। उनमें-न प्राय जीवोंको अपने गन ज-
न्मका ज्ञान होता है, मगर वे उसका उपयोग पश्चात्तापरु सिवा
कुछ भी नहीं कर सकते हे। सब जीवोंके भाव पश्चात्ताग करनेक
भी नहीं होते हे। पूर्व जन्म-प्रबल पापके उदयमें यहाँ जन्म
होता है। मयकर पापोंको भोगनेहीक लिए रह स्थान है। उ
न्की आयु बहुत लंबी होती है। दुख भोगनहीके लिए उनका
जन्म है। देवभूमिके सुवमें सर्वथा विनीत स्थिति नारकीके
जीवोंकी और स्थानकी है। इन्का कर्मे और प्राप्त करनेके
लिए पहनेत करने पर भी खानेको नहीं मिता। प्यास कम
नहीं होती। वहाँ सर्प इतनी अधिक होती है कि, मध्य सियाले
में हिमालय पर पडनेवागी सर्पोंसे लाखों गुनी सर्पों भी उनक
किमी हिमाचमें नहीं है। इसी तरह उनहाले-अदर बपूल्के
अगारोंसे लाख गुणी उष्णता वहाँ होती है।

इस नरके सान विभाग हैं। एर नकमें दूसरेमें और
दूसरेमें तीसरेमें ऐसे अधिकाधिक दुख मृग, प्यास, सर्पों,
उष्णता आदि हैं। परमाधामी देवोंका प्राप्त भी उत्तरोत्तर
अधिक है। परस्परमें व पूर्वभवके वैर याद करकरके बढते हैं।
कर्मक कठोर बचनन बंधे हुए व जीव नरकायु पूर्णरु वापिस
मनुष्यादि गति पाते हैं।

यह देहधारी जीवोंक भेदोंका वर्गन हुआ। वे भेद कर्मकी

विविधताके कारण होते हैं। आत्मा तो सभी शरीरोंमें वही होता है।

सार मश्र ।

१ मनुष्यकी उत्पत्ति कैम होती है ? २ प्राण किमे कहते हैं ? ३ मनुष्यक भेद किमय होते हैं ? ४ दूसरे जन्ममें साध क्या जाता है ? ५ कार्माण शरीर किसका होता है ? ६ तैनाम शरीर क्या काम काता है ? ७ मौत किमे कहते हैं ? ८ तिर्यक किस कहते हैं ? ९ जीव कहाँस ऊपर चडता है ? १० स्यावर किम कहते हैं ? ११ प्रम जीव कौनसे हैं ? १२ नारही जीव कहाँ रहव है ? १३ उनमें वेद कौनसा है ? १४ जीव नरकमें क्यों जात हैं ?

पाठ तेरहवाँ ।

आत्मदृष्टि ।

अपनी आँखें अपने शरीरको देखती हे । बाह्य आँखोंकी तरह अपने पर आन्तदृष्टि भी होती है । हम इसके द्वारा आत्माको देखते हे । हम जब आत्माका निरीक्षण करते हैं तभी वह आत्मदृष्टि भी कहलाती है । अनेक जीवोंकी दृष्टि और प्रवृत्तिकी जाँच करेग तो मालूम होगा कि, उनकी दृष्टि इस देह पर ही रहती है । इसीस व कित्ती भी मनुष्य या

पशुको देखकर कहन है कि, यह सफे है, यह लाल है, यह मोटा है, यह पतला है, यह लंबा है, यह छोटा है, अपना यह कामी है, क्रोधी है, लोभी है, कपरी है, अभिमानी है, रागी है, द्वेषी है, स्तोषी है, विरागी है, सच्चा है, झूठा है, आदि । इन बातोंको मुननवाला ज्ञानी तत्काल ही समझ जाना है कि, ये बातें शरीरक, मनक या वचनके घर्षक सबकी हैं । मगर वक्तान आत्ममें उसका आरोप कर लिया है । वास्तवमें तो मन, वचन और शरीरके घर्षोंसे परे जो आत्मा है उसे देखने-वाले नीचे बहुत ही कम हैं ।

एक हृष्टपृष्ट गायको यदि कोई चमार देखेगा तो वह कहेगा कि, इस गायका चमड़ा सुंदर और मोटा है, यदि कोई कमाई देखेगा तो कहेगा कि इस गायका मांस अच्छा और भविर है, यदि कोई गवाग देखेगा तो कहेगा कि यह गाय बहुत दुग्ध देनेवाली है, यदि कोई किसान देखेगा तो कहेगा कि इस गायके बच्चे बहुत मनवृत बैठ होंगे, यदि गौ-पूजक होगा तो वह उसे पूज्य समझ उसके चरणोंमें गिरेगा और यदि कोई तत्त्वज्ञ महात्मा उस देखेगा तो उसका अदर रही हुई आत्माकी तरफ नजर टाउ आत्माकी लीलापय प्रवृत्तियोंका विचार करेगा । इससे यह सिद्ध होता है कि, जीवकी जैसी दृष्टि होगी, वैसी ही सामनेवाली वस्तु उसे दिखेगी,

और वैसे ही हर्ष या शोक, राग या द्वेष उत्पन्न करनेमें वह वस्तु निमित्त कारण होगी ।

अपनी अच्छी या बुरी नजरसे सामनेवाली चीज बढ़ नहीं जाती, परन्तु अपनी नजर—अपने खयालक मुशफिक सामनेवाली चीज कर्मबधनमें निमित्त कारण होती है । प्रकृत पदार्थोंमें नजर रखनेवालेको अनन्त शक्तिशाली आत्मा भी देहरूप दिखाई देता है और आत्मिक दृष्टिवालेको, यद्यपि शरीर चर्म—चञ्चुओंसे दिखाई देता है तथापि आन्तर्चञ्चुओंसे तो उसे उसके अंदर जिस चैतन्य शक्तिकी सत्तासे आत्मसत्ताका स्फुरण और विद्यमान होता है वही दिखाई देता है । हरेकको चाहिए कि वह पौद्गलिक दृष्टिका त्याग कर आत्मिक दृष्टिका विकास करे,— उसे विशेष रूपसे जागृत करे । आत्मदृष्टिका विकास होनेसे उसका उपयोग सदा आत्माकारमें परिणत होता है । उपयोग यदि निरंतर आत्माकारमें परिणत होता है तो उससे आत्म स्वरूपा विकास होता है और यदि वह देहरूपमें परिणत होता है तो उससे रागद्वेष बन्ते हैं, नये कर्म बँधते हैं और आत्मा सदा देहके साथ बद्ध हो जाता है ।

यद्यपि बाहिर हमें शरीर दिखाई देता है तथापि जर ध्यानसे देखनेपर उसके अंदरवाला आत्मा भी दिखाई दे जाता है । यह बात एत उदाहरणसे भली प्रकार समझमें आ जायगी ।

एक मोटे और अधे काचका किला है । उसमें अनेक बारीक बारीक छिद्र हैं । उसमें दस मोटे मोटे छिद्र भी हैं । यह किला काले, सफेद आदि अनेक रंगों से रंगा हुआ है । उस किलेमें एक दूसरा लाल रंगका किला और है । उसमें भी एक तीसरा काचका किला और है । उसका रंग यद्यपि सफेद है तथापि भैल चढ़नेके कारण वह बिल्कुल स्याह लगता है ।

उस तीसरे किलेमें एक दीपक है उसका प्रकाश इतना प्रबल है कि, चंद्र-सूर्यके प्रकाश भी उसके सामने फीके लगते हैं, उसका प्रकाश तीनों किलोंको भेदकर बाहर निकल आता है । काले किलेकी कालिमा उस प्रकाशको नहीं रोक सकती, लाल किलेकी लाली उसके प्रकाशमें बाधा नहीं डाल सकती और अन्धकारमय किलेका अवकाश भी उसके बीचमें नहीं आसकता । उसका प्रकाश इतना प्रबल है कि, वह बारीक छिद्रों-द्वारा बाहिर आकार बाह्य पदार्थोंको प्रकाशित कर देता है । यह छोटासा दृष्टान्त अपने अभिप्रायको बिल्कुल स्पष्ट कर देता है,—पहला अधे काचका किला अपना यह स्थूल-औद्योगिक शरीर है । छोटे छिद्र उसमें रोमरध है । इस स्पर्शना-इन्द्रियके द्वारा बाहर निकलते हुए प्रकाशकी मददसे सर्दी, गरमी, मुलायमियत, खुर्दरापन आदिमा बोध होता है ।

दूसरा किला तैजस शरीर है । वह प्रायः लाल रंग का ही

है। उससे शरीरमें पाचनक्रिया होती है,—रक्त नियमित रूप
फिरता है। वह उष्ण और गरम स्वभावन होता है इसी लिये
वह छाछ रगका बताया गया है। उसके ही कारण स्त्र
शरीरमें कमी ज्यादानी होती है।

तीसरा किला कार्मण शरीर है। उसे अन्य लोग कारा
शरीर भी बताते हैं। उसमें कमक सभी सम्कार रहते हैं।
यद्यपि वह उन्ज्वल है तथापि कमसत्कारोंकी विशेषताके कारण
काले रगका माना गया है। उसकी मलिनता या निर्मलताका
न्यूनाधिकताके कारण आत्मविकासमें भी न्यूनाविनता होती है,
इसीके सबबसे जीव साधारण या महान गिना जाता है। इन तीनों
किलोंके अंदर जो प्रकाशमय दीपक है वह आत्मा है। कार्मण
शरीर यदि विशेष निमल होता है तो आत्मा प्रगट होता है
और उसीके सबबसे जीव महात्मा, ज्ञानी, अवतारी पुरुष या
तीर्थन्तर समझा जाता है।

तीनों शरीरोंके अंदर जो प्रकाश है उस, तीनों शरीरोंको
भदकर, एकाध बार ही देखना या उसका अनुभव करना
आत्मदर्शन है, उस प्रकाशको जानना आत्मज्ञान है। उमी
प्रकाशमें स्थिर रहना सम्यगचारित्र है। उस प्रकाशका सदाक
लिप आवरण रहित हो जाना कवलज्ञान है। प्रकाशका पूर्ण
रूपसे आवरण रहित होकर प्रकाशस्वरूप आत्माका देहसे
सदाके लिए भिन्न हो जाना मोक्ष है।

इस दृष्टान्तका रहस्य समझनेके बाद यह बात हमारी समझमें स्थानी प्रकार आ जाती है कि, वह प्रकाश आत्मा है, हम खुद हैं। इन तीन शरीरोंसे हम भिन्न हैं, इस समझका नाम आत्मदृष्टि है। बाह्यदृष्टि देहको देखती है, परन्तु अन्तर्दृष्टि देहोंके अंदर रहे हुए आत्माको देखती है, प्रकाशको देखती है, और देहका विचार भ्रष्टन लगती है। इस तरह बहुत समय तक अभ्यास करनेसे, देहका दिवना बंद होकर अन्तर् आत्मा ही दिखाई देने लगता है।

जब अपने देहको और आत्माको तुलना भिन्न देखना प्रारम्भ किया वैसा ही जितने शरीरवारी तुम्हारे सामने आये उन सबके बाहरी शरीरको न देखकर अंदर रहे हुए आत्म ही पर दृष्टि डालो,—आत्मप्रकाशहीको देखनेकी आदत डालो। इसीका नाम आत्मदृष्टि है। इस जन्ममें जो जीव इतना काम कर चला है, मोक्ष उसके पास ही आ जाना है, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मदृष्टि जागृत करनेक लिये निरंतर अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इसीका नाम सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य है।

सार प्रश्न ।

- १ आत्मदृष्टि किसे कहते हैं ? २ देहदृष्टि किसे कहते हैं ?
- ३ आत्मदृष्टिसे क्या लाभ है ? ४ देहदृष्टि—शुद्धदृष्टिसे क्या हानि

है ? ९ देहमें आत्माको कैसे देखना चाहिए ? ६. आत्मदर्शन
 किसे कहते हैं ? ७ आत्मज्ञान किसे कहते हैं ? ८ सम्यग्चारित्र
 क्या है ? ९ कवलज्ञान क्या है ? १० मोक्ष किसे कहते हैं ?

पाठ चौदहवाँ ।

जड चैतन्यका विवेक ।

आत्मा ज्ञान गुणवाला है । प्रत्येक वस्तुको जाननेकी शक्ति
 आत्मामें है । ज्ञानहीसे वह सबको जानता है । आत्मामें किमी
 भी तरहका रूप नहीं है । पृष्ठलमें छाल, पीले, सफेद, काले
 आदि रूप हैं । आत्मामें किसी भी तरहकी गंध नहीं है ।
 पृष्ठलोंमें सुगंध और दुर्गंध दोनों हैं । आत्मामें कोई रस नहीं
 है । पृष्ठलोंमें खट्टा, मीठा, कड़वा, आदि रस है । आत्मामें
 किमी भी तरहका स्पर्श नहीं है । पृष्ठलोंमें हल्का, भारी, मुला-
 यम आदि स्पर्श हैं । आत्मामें किमी तरहका शब्द नहीं है ।
 पृष्ठलोंमें अच्छा, बुरा आदि अनरु तरहके शब्द हैं । आत्मा
 अदृश्य और अरूपी है । पृष्ठल दृश्य एव रूपी हैं । सत्त्वमें यह
 है कि निनर्म शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श होते हैं उन्हें
 पृष्ठल कहत हैं ।

धर्मास्ति कायमें यद्यपि जीव नहीं है तथापि वह अजीव पदार्थ है । उसमें जीव और पुद्गलोंको गति देनेका गुण है । आत्मामें ज्ञान गुण है, धर्मास्तिकायमें ज्ञान गुण नहीं है । इसलिए वह धर्मास्तिकायसे जुदा है ।

जीव और पुद्गलोंको अवकाश (स्थान) देनेका गुण आकाशका है । आत्मामें ज्ञान गुण है, इसलिए वह आकाशसे जुदा है ।

कालमें नये पुराने करनेका गुण है । आत्मामें ज्ञान गुण है, इसलिए वह आत्मासे जुदा है ।

पाँच इन्द्रियाँ, मनबल, वचनबल, कायबल, श्यामोश्वास, और आयु द्रव्यप्राण हैं । वे भी पुद्गल ही हैं । आत्मा ज्ञान, शाश्वत आनन्द, शाश्वत जीवन और अनन्य शक्ति आदि भाव प्राणोंवाला है । इसलिए वह द्रव्यप्राणोंसे भिन्न है ।

आत्मा पुण्य पापसे जुदा है । सुख देनेवाले शुभ कर्मक पुद्गल पुण्य हैं और दुःख देनेवाले अशुभ कर्मक पुद्गल पाप हैं । आत्मा चैतन्य स्वभाव और आनन्द स्वरूपी है, इसलिए वह पाप पुण्यसे जुदा है ।

आत्मव और सत्त्वसे आत्मा जुदा है । कर्मोंका धाना आत्मव है और कर्मोंको आने हुए रोकना सत्त्व । आत्मा ज्ञान स्वरूप है । वह आत्मव तथा सत्त्वको जाननेवाला है ।

निर्जरा आत्मा नहीं है । आत्मप्रदेशोंसे ज्ञानारणादि कर्मपुद्गलोंका कम ज्यादा प्रमाणमें विर पडन-दूर होना नाम निर्जरा है । यह निर्जरा कर्मपुद्गलोंकी रूपान्तर दशा है । वह आत्मा नहीं है ।

बध भी आत्मा नहीं है । कर्म और आत्माक मयोगका नाम बध है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है ।

सारे कर्मपुद्गलोंका आत्मास अलग होना द्रव्यमोक्ष है । वह आत्माका लक्षण नहीं है । ज्ञान, दर्शन और चारित्र सहित आत्मा भावमोक्ष है । वही आत्मा है ।

आठों कर्मोंकी प्रकृतियों आत्मा नहीं हैं । आठों कर्मोंसे भिन्न ज्ञानादि अनन्त शक्ति युक्त चैतन्य ही आत्मा है ।

इस प्रकार विचार करनसे मालूम होता है कि, जड और चैतन्य दोनोंका स्वभाव जुदा है इसलिए व भिन्न भिन्न हैं । न जड चैतन्य होता है और न चैतन्य जड । पहले बता आये हैं वस दोनों द्रव्योंक स्वभावोंको भिन्न भिन्न जानने और उसक अनुमार ही अनुभव करनका नाम आत्माकी जागृत दशा है । यह आत्मज्ञान ही मोक्ष देनेवाला है । आत्माको जाननेकी आवश्यकता सबसे पहले है । जिसने आत्माको जाना उमने, समझना चाहिए कि, सारे सत्ताको जान लिया, जिसने इस विधनो समझा है उसने आत्माको भी समझ लिया है । स्वयं आत्मा यदि अपनीहीको न पहचान तो वह कर्मबधनसे आत्माको

छुड़ानेकी क्रिया क्यों करे ? किमके सहारे करे ? आत्माको जानने ही से बंध ओर मोक्ष तरफ प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । दूल्हे बिनाकी बरात क्या कामकी ? वह कहीं जाकर खड़ी रह ? ऐम ही ज्ञान बिना क्रिया किम कामकी है ? वह किसके लिए की जाय ? इसलिए सभी तरहकी क्रियाएँ करनेके पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए ।

सार प्रश्न ।

- १ आत्माका गुण क्या है ? २ जहका गुण क्या है ?
- ३ धर्मास्तिकायका गुण क्या है ? ४ आकाशका गुण क्या है ?
- ५ कायका गुण क्या है ? ६ पुण्य किसे कहते हैं ? ७ पाप किम कहते हैं ?
- ८ आत्मव किसे क० ? ९ सत्तर कि० ?
- १० बंध किसे० ? ११ निर्जरा कि० ? १२ इज्यमोक्ष कि० ?
- १३ भावमोक्ष कि० ? १४ पहले किस जानना चाहिए ?

पाठ पद्रहवाँ ।

प्रेम और परोपकार

प्रेमका वृक्षण है, किमी भी तरहक स्वार्थकी इच्छा न कर, सब जीवोंपर समान भाव रख, उनकी मदद करना, उनकी मज्राई करना और उन्हें परमार्थकी तरफ धागे बढाना । जहाँ स्वार्थके

लिए मदद की जाती है वहाँ प्रेम नहीं होता है । प्रेम सदा
 निस्पृह भावसे देता ही है उसमें बदलेकी आशा नहीं होती ।
 जहाँ बदलेकी आशा है वहाँ प्रेम नहीं है । जिस पर हमने
 उपकार किया है वह हमारे उपकारको समझे, उसके लिए हमारा
 कृतज्ञ बने यह भावना जहाँ हो वहाँ भी, समझना चाहिए कि,
 प्रेम दूषित है । प्रेमकी भावनासे जो उपकार किया जाता है,
 उसके लिए उपकृत मनुष्य यदि उन्नत कृतज्ञता प्रकट न करे
 तो भी उपकार कर्तकि मनमें किसी तरहका खयाल नहीं आता,
 वह उपकृत मनुष्यको किसीके सामने कृतज्ञ नहीं बताता । प्रेममें
 मत, जाति, सवध, देश, विदेश आदिका भेद नहीं होता ।
 प्रेमी सारे सत्सारके आदमियोंको अपना भाई समझता है । शत्रु
 मित्रभावका तो उसके हृदयमें अभाव ही होता है । प्रेमी एक
 परमात्माहीकी प्रार्थना करता है । अपने दुःखकी बातें वह पर-
 मात्माके सिवा किसीके सामने प्रकट नहीं करता । कुदरतसे उस
 जो कुछ मिलता है उसीको वह सादर स्वीकार करता है । प्रेमीके
 पास सिकारिश पहुँचानकी जरूरत नहीं रहती । प्रेमीके मनमें
 अपने परायेका भेद नहीं होता । जिसक मनमें यह भेद है वह
 प्रेमी नहीं है । प्रेमी सदा मस्त रहता है, सदा निर्भय होता है ।
 प्रेमीका मूल परमात्मामें होता है और उसका विस्तार वह सारे
 सत्सारके जीवोंमें करता है । प्रेमीके समान पवित्र पात्र सत्सारमें
 दुर्लभ होते हैं । प्रेमी सत्सारके सारे जीवोंको प्रेमसे चाहता है ।

‘ सबकी भलाई करना ’ यही उसका मुद्रालेख होता है । वह कष्ट सहकर भी दूसरेकी भलाई करता है । वह यह कभी नहीं चाहता कि मेरी की दुई भडाइको लोग जानें । प्रेमी परमात्माको पहचाननेवाला होता है । परमात्माकी महान शक्तियाँ उसके प्रेम गुणके कारण उसमें प्रकट होती हैं । आत्माको जान और उसका अनुभव किये बिना कोई भी आदमी प्रेमी नहीं बन सकता है,—हाँ परोपकारी हो सकता है । जिन्होंने ममारसे प्रेम किया है, जो समस्त ममारको अपने आत्माके समान समझते हैं वेही सचे प्रेमी महात्मा हैं ।

नवनरु ऐसी प्रेमकी शक्तिअपन अदर उत्पन्न न हो तनतरु मनुष्यको अपना जीवन परोपकारमे बिताना चाहिए । दूसरेका उपकार करना और प्रत्यक्षमें उसके बदलेकी आशा न करना यह परोपकारका लक्षण है । परोपकारमें, अदरुनी, ऊँचे प्रकारका मान होता है । यद्यपि प्रेमकी अपेक्षा परोपकारवृत्तिकी दर्जा छोटा है तथापि स्वार्थवृत्तिकी अपेक्षा इसका दर्जा बहुत ही बडा है । यद्यपि परोपकारी अपने स्वार्थका त्याग करता है तथापि उसके अन्तरगमें, परोपकारके बदले महान लाभ होनी आशा रहती है । परोपकारवृत्ति धीरे धीरे मनुष्यको प्रेमकी तरफ ले जाती है । परोपकारीके हृदयमें अपन भावी कल्याणकी सुदर आशा होती है । यद्यपि यह इष्ट नहीं है तथापि वर्तमान स्थितिके लिए तो उत्तम ही है ।

सकते हो । भूटे तुम दुखीया दुख न मिटा सकते हो, परन्तु
 रीठे शब्द बोलकर उसे आश्वासन तो अवश्य दे सता हो ।
 दुखमें डूबने हुए मनुष्यको आश्वासन भी बहुतकुछ उबार लेता
 है, भावा दुख दूर कर देता है । भूटे धर्मक बड़े बड़े व्याख्यान
 तुम न देसकते हो, मगर गुरु महाराजक मुखसे सुनी हुई धर्मकी
 बातें तो दूसरोंको सुना ही सकते हो । भूटे हुएको भूटे तुम
 उसके अमीष्ट स्थान पर न पहुँचा सकते हो, परन्तु उम स्थानका
 पता तो अवश्यमव बता सकत हो ।

इम तरह यदि छोटे छोटे उपकारके काम करनेका अभ्यास
 डालोगे तो अन्तम तुममें महान कार्य करनेकी शक्ति भी प्रकट
 होगी । यदि स्वयं तुम कोई उपकार न कर सकत हो तो परोप
 कारी जीकोंक साथ दुखी जीकोंका समागम अवश्यमेव करा दो ।
 निमम देनेकी शक्ति है उसको वास्तविक मन्द पानेवाले नहीं
 मिलत । अतः उनको मिला देना भी परोपकार है ।

प्रत्येक मनुष्यको सवरे उठत ही कुछ न कुछ परोपकार
 करनेका नियम लेना चाहिए । ऐसा करनेसे परोपकार करनेक
 अनेक मौके तुम्हें मिलेंगे । प्रति क्षण तुम्हारी वृत्ति परोपकारके
 अंदर ही रहेगी । जो परोपकार करनेमें अपना जीवन बितात है
 उन्हें महान पुरस्कार आशीर्वाद मिलत है, उनका हृदय निर्मल
 और निरमिमानी बनता है, व उच्च पद पानेके योग्य होते हैं ।
 सत्तामें रुपी हुई आत्माकी अनंत शक्तियाँ परोपकार करनेसे बाहर

अपना पेट तो कौए और कुत्ते भी मरते हैं, मगर दूसरोंके दुर्गोंको दूर करनेमें अपने जीवनकी आहुति करनेवाले बहुत ही बोट होत हैं । महात्मा लोग कहत हैं कि अपनी शक्तिक अनुसार तुम दूसरोंकी मदद करो, तुम्हें अगर मददकी जरूरत होगी तो तुमस विशेष शक्तिवाले तुम्हारी मदद करेंगे । न तो तुम पूर्ण हो ओर न इच्छाओं या आवश्यकताओंसे रहित हो इसलिए दूसरोंकी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ तुम पूरी करो, तुम्हारी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ भी पूरी की जायँगी ।

मनुष्योंको यह विचार न करना चाहिए कि, हमारे पास इनने शक्ति या साधन नहीं है कि, हम दूसरोंकी सहायता कर सकें । तुम्हारे पास जितने शक्ति या साधन है उनमेंका थोडासा अंश भी तुम दूसरोंकी सहायताके लिए खर्च करो, जिससे तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरत हे उमको दो । होसकता है कि, तुम नये कूए बावटी न खुदवा सको, पानीकी प्याउएँ न लगा सको, मगर एक छोटा पानी तो, वास्तविक प्यासवालेको, पिळा ही सक्त हो । भले तुम सदान्त न खुदवा सकते हो मगर मूखेको एक रोटी तो दे ही सक्त हो । भले तुम धर्मशास्त्र न बँधवा सकते हो मगर धूपसे झुटपते हुएको, सर्से ठिठरते हुएको अथवा पानीमें भीगते हुएको तुम अपन मकानमें या चबूतरे पर तो जगह बना द सकते हो । भले तुम मुफ्त औषधालय न खुलवा सकते हो, परन्तु रोगरत पड़ोसीके लिए कहींसे बाजार औषध तो दे ही

सकते हो । भले तुम दुखीका दुख न मिटा सकते हो, परन्तु मीठे शब्द बोलकर उसे आश्वासन तो अवश्य दे सकते हो । दुखमें दूकत हुए मनुष्यको आश्वासन भी बहुतकुछ उबार लेता है, भाषा दुख दूर कर देता है । भले धर्मक बड़ बड़े व्याख्यान तुम न दसकते हो, मगर गुरु महाराजके मुखमें सुनी हुई धर्मकी बातें तो दूसरोंको सुना ही सकते हो । मूठे हुएको भले तुम उसके अभीष्ट स्थान पर न पहुँचा सकते हो, परन्तु उस स्थानका पता तो अवश्यमेव बता सकत हो ।

इस तरह यदि छोटे छोटे उपकारक काम करनेवाले अम्याम डालोगे तो अन्तमें तुममें महान कार्य करनेकी शक्ति भी प्रकट होगी । यदि स्वयं तुम कोई उपकार न कर सकत हो तो परोपकारी जीवोंके साथ दुखी जीवोंका समागम अवश्यमेव करा दो । जिसमें देनेकी शक्ति है उसको वास्तविक मन्त्र पानेवाले नहीं मिलते । अब उनको मिठा देना भी परोपकार है ।

प्रत्येक मनुष्यको सबरे उठत ही कुछ न कुछ परोपकार करनेका नियम लेना चाहिए । ऐसा करनेसे परोपकार करनेके अनेक मौके तुम्हें मिलेंगे । प्रति क्षण तुम्हारी वृत्ति परोपकारके अन्त ही रहेगी । जो परोपकार करनेमें अपना जीवन बिताते हैं उन्हें महान पुरस्कार आशीर्वाद मिलत है, उनका हृदय निर्मल और निरभिमानी बनता है, व उच्च पद पानेके योग्य होते हैं । सत्तामें लुपी हुई आत्माकी अनन शक्तियाँ परोपकार करनेसे बाहर

आनाती हैं, आत्मशक्तियोंके विकसित होगानेपर मनुष्य दुनियाके उद्धारक महात्माओंकी श्रेणीमें आनाता है । उस समय परोपकारके बदले उसमें प्रेमके शान्त झरन बहने लगते हैं, वह प्रेमी बनता है । अन्तमें वह परमात्माके साथ एकत्र बनानेवाली अपनी आत्मशक्तियों प्रकट करता है, परम शान्ति पाता है । यह परिणाम परोपकारी और प्रममय जीवन बितानेका है ।

सार पत्र ।

१ प्रेम किस कहते हैं ? २ प्रेम किसके अंदर प्रकट होता है ? ३ प्रेमके अभावमें क्या करना चाहिए ? ४ परोपकारका अर्थ क्या है ? ५ परोपकारकी अपेक्षा प्रेम अच्छा क्यों है ? ६ परोपकार करनेसे क्या लाभ होता है ? ७ मनुष्योंको कैसे विचार नहीं करने चाहिए ? ८ सारे ही उठ कर जिस बातका नियम लेना चाहिए ?

पाठ सोलहवाँ ।

तीर्थयात्रा-स्थावर तीर्थ ।

जिसकी मददसे या जिसके निमित्तसे जीव तैरता है उसे तीर्थ कहते हैं, आत्माकी अनन शक्तियोंको प्रकट करनेमें जो

साधन मददगार होता है उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ दो तरहके हैं स्यावर और जगम अथवा द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। जो स्थिर रहता है उसे स्यावर तीर्थ कहते हैं। इस स्यावर तीर्थमें द्रव्य तीर्थका समावेश होता है, अथवा यह उमीका रूपान्तर है।

महान् तीर्थकर देव आदि पुरुषोंके जिस स्थानमें जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण हुए हैं उस स्थानको स्यावर तीर्थ कहते हैं। जिस जगह पर अनेक महा पुरुषोंने तपस्याकी होती है, ध्यान किया होता है, आत्माका पृण ज्ञान प्रकट किया होता है उस स्थानका वातावरण बहुत ही पवित्र होता है। उस भूमिमा स्पर्श करनेसे हृदयमें शान्तिका प्रसार होता है। उस स्थलकी बातें सुनकर हृदयमें आनन्द होता है। उन महान् पुरुषोंके जीवन चरित्रोंका स्मरण करनेसे हृदयमें अपूर्व शक्ति प्रकट होती है। उनका समान स्थिति बनानेके लिए मन उत्सुक होता है। जीवोंमें दूसरोंका अनुकरण करनेकी आदत होती है, वह इस निमित्तसे सकल हो जाती है। मन उनका समान बननेके लिये पुण्याप करता है। इस पुण्यापसे मनमें आश्चर्योंत्पादक परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पवित्र स्थलोंमें आकर और महान् पुरुषोंके चरित्रोंका स्मरण कर जो मनुष्य मोहमें फँसे हुए, परिग्रहमें लिप्त और विषयमें लीन हैं वे भी सचे वैरागी बनते हैं, निर्मोही होते हैं और निरुह बनकर आत्माकी महान् शक्तियोंको प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं। ये

तीर्थक निमित्त कारणमे होनी हैं, या हो मरती हैं । इन
मित्र तीर्थयात्रा कराया हतु और क्या हो सता है ।

उपाधिर्षोम परिष्ण ध्यातामै चिन् गृहस्थोको यत्
निश्व क्व यात्राक छिष्ट ताना चाहि, मार मीथ यात्रक
हेतुको लेश मात्र भी नहीं मूना चाहि । परिश्र होत,
शान्ति प्राप्त हन और आनन्दानमें अभिरुद्धि करने
टिए ही तीर्थयात्रा करनी चाहि । मौन-शौक करन
या पौच मित्र मित्रर आनन्द मनादेने ग्य हेतुम तीर्थयात्रा न
करनी चाहि । तायमें जाकर यथा मध्य तरुया करनी
ब्रह्मनर्ष पाटना, परमात्मा नामका ज्ञ करना, ज्ञान दना पूना
करना, ध्यान करना, गुरुरा मयागम क्व उनस अपन कन्यारा
और तत्त्वज्ञानरा उपदेश दना चाहि । जब नर तीर्थमें रहना
तत्र तत्र उपर्युक्त प्रकारसे व्यवहार करना चाहि और घर
आकर भी नियमित रूपस तत्त्वोका मनन करना चाहि ।

तीर्थ भूमिमा मात्र लड्डु आदि गरिष्ठ पदार्थ न मान
चाहि । यहाँ आक मनुष्योंका समागम होता है, उन मनार्थमें
अच्छी बुरी बातें भी हुआ करती है, उनसे दूर रहना चाहि,
किसीकी निंदा-स्तुति न करनी चाहि । विदाय सोना भी न
चाहि । आश्रय या प्रयागमें निजम्मा समय न गौना
चाहि । तीर्थ भूमिमें नाकर सत्पुरुषोंका समागम करना
चाहि । सत्का अथ आत्मा है या सत्का अर्थ आत्म

श्रद्धा है ऐसे आत्मश्रद्धावाट मनुष्यों को करने कमी चाहिए ।
गुरु-आदिके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।
एकान्तमें बैठकर परमात्मा का नाम जप कर और शान्तिके
साथ आत्माका ध्यान करना चाहिए ।

तीर्थ पवित्र भूमि है । वह स्वयं ज्ञानमूर्ति साक्षात्
प्रभु नहीं है । तीर्थ भूमि पर स्वयं पवित्र है । इसलिए
वहाँ जाकर उससे लाभ उठाना है । स्वयं ज्ञान हृदयहीमेंसे
प्रकट होता है, इसलिए पहले हृदय को स्वयं करना चाहिए
वह जागृति इस तीर्थस्थानमें रहकर, त्रिभुवन प्रणालि ज्ञान,
ध्यान, तपस्या, शुद्ध समय आदि, आचारों की है उनके
उच्च और पवित्र जीवनका स्मरण करना ही है । उन महारू
पुरुषोंके जीवनचरित्र याद करनेसे स्वयं ज्ञान प्राप्त होता
है और उसके अनुसार आचरण करनेसे स्वयं तीर्थयात्राका
लाभ मिलता है ।

सार पत्र ।

१ तीर्थ किसको कहना चाहिए ? २ तीर्थके कितने भेद
है ? ३ तीर्थमें जाकर क्या करना चाहिए ? ४ तीर्थम जानेका
हेतु क्या है ? ५ तीर्थभूमिका अर्थ क्या है ? ६ तीर्थम जानेका
प्रकट होता है ? ७ लाभ कहाँसे

पाठ सत्रहवाँ ।

तीर्थयात्रा-जगमतीर्थ ।

जगमतीर्थ अर्थात् हिलता, डोलता, चलना, किन्तातीर्थ । इस तीर्थमें तीर्थकर देवसे लेकर सामान्य गुरु-साधु वर्गजनका समावेश होता है । यह तीर्थ चलता फिरता कल्पवृक्ष है । कल्पवृक्ष तो जो उनक पास जाते हैं उन्हींको इच्छित फल देते हैं, मगर ये सासात् जगम कल्पवृक्ष, जो उनके पास जाते हैं उन्हें तो फल देते ही हैं, परन्तु जो उनसे दूर रहते हैं उनके पास-गाँव गाँव और नगर नगरमें-जाकर उन्हें भी फल दते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी सोई हुई आत्माको जगाते हैं, और ऐसा ग्राम पहुँचाते हैं कि लोगोंका जन्म, जरा और मरणका भय निकल जाता है और अन्तमें उन्हें परम शान्ति मिलनी है । कल्पवृक्षका लाभ तो इस लोकके लिए ही मिलता है, मगर जगम तीर्थ तो इह लोक और परलोक दोनों जगहके लिए फायदा पहुँचाते हैं ।

मनुष्योंको प्रायः आत्मबलक्षत्राले और आत्मजागृतिवाले तप्य मयममार्गमें विशेष रूपसे गति करनेवाले गुरुओंका समागम होना कठिन है । जिनका आत्म्या आगृह नहीं है ऐसे नामवारी जगम तीर्थरूप साधुओंसे आत्मज्ञानका लाभ होना कठिन है । जो जगमतीर्थ स्वरूप महान गुरु होते हैं वे निस्पृह होते हैं, निर्लोपी होते हैं, स्वर कल्याण उनका उद्गम होता है ।

दुनीयवी जगडोंमें नहीं पडते, इन्द्रियोंका दमन करते हैं, मनको काबूमें रखते हैं और ज्ञान ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं । दयाके तो वे मडार ही होते हैं । उनकी क्षमा समुद्रक समान होती है । सरलतामें मानों वे आनदी छोटे बच्चे ही होते हैं । अभिमान तो उनके पास भी नहीं फटफटा । भगवान् महावीरसे अज्ञान लोग पूछते थे कि, “ आप कौन हैं ? ” तो आप उत्तर देते थे कि—“ मैं भिक्षु हूँ । ” अपरिमित शक्तिके होते हुए भी जो निराभिमानी होत हें वे ही महापुरुष कहलाते हैं । वे सदा परमात्माके मार्गमें चलनेवाले होते हैं ।

ऐसे जगम तीर्थाके पास जाना चाहिए । जब कभी तीर्थ-स्थानमें जानेका अवसर मिले तभी पहले ऐसे ज्ञानियोंकी खोज करनी चाहिए । खास तौरसे भी एस गुरुओंके दर्शनार्थ जाना चाहिए । ये जगम तीर्थ भी तीर्थके समान होते हैं, इसलिए उनके दर्शनार्थ जाना भी तीर्थयात्रा करना है । ये जगम तीर्थ जीते जागते होनेसे प्रश्नोंका उत्तर देकर अपने सशय मिटा सकते हैं, सन्मार्ग बता सकते हैं, कारण वे आत्मज्ञानके रस्ते चलनेवाले हैं । परमात्माका मार्ग उन्होंने थोड़ा बहुत देखा होता है । जि सने मार्ग देखा होता है वही मार्ग दिखा सकता है । दीपकरीसे दीपक जलता है । तीर्थभूमिमें उनके दर्शन हों तो वहाँ रहा जाय तबतक उनका समागम करना चाहिए यदि वहाँ न हों तो जहाँ ऐसे पुरुष हों वहाँ जाना चाहिए । उनके पास जाकर अपना

पाठ सत्रहवाँ ।

तीर्थयात्रा-जगमतीर्थ ।

जगमतीर्थ अर्थात् हिलता, डोलता, चञ्चला, फिरता तीर्थ । इस तीर्थमें तीर्थंकर देवसे लेकर सामान्य गुरु-साधु वर्गनरुपा समावेश होता है । यह तीर्थ चञ्चला फिरता कल्पवृक्ष है । कल्पवृक्ष तो जो उनके पास जाते हैं उन्हींको इच्छित फल देते हैं, मगर ये साक्षात् जगम कल्पवृक्ष, जो उनके पास जाते हैं उन्हें तो फल देते ही हैं, परन्तु जो उनसे दूर रहते हैं उनका पास-गाँव गाँव और नगर नगरमें-जाकर उन्हें भी फल देते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी सोई हुई आत्माको जगाते हैं, और ऐसा लाभ पहुँचाते हैं कि लोगोंका जन्म, जरा और मरणका मय निरुद्ध जाता है और अन्तमें उन्हें परम शान्ति मिलती है । कल्पवृक्षका लाभ तो इस लोकके लिए ही मिलता है, मगर जगम तीर्थ तो इह लोक और परलोक दोनों जगहके लिए फायदा पहुँचाते हैं ।

मनुष्योंको प्रायः आत्मलक्षणाके और आत्मजागृतिवाले तथा सयममार्गमें विशेष रूपसे गति करनेवाले गुरुओंका समागम होना कठिन है । जिनका आत्मा जागृत नहीं है ऐसे नामधारी जगम तीर्थरूप साधुओंसे आत्मज्ञानका लाभ होना कठिन है । जो जगमतीर्थ स्वरूप महान गुरु होते हैं वे निरुद्ध होते हैं, निर्दोषी होते हैं, स्वपर कल्याण उनका उद्देश्य होता है । वे

दुनीयवी झगड़ोंम नहीं पढते, इन्द्रियोंका दमन करते हैं, मनको काबूमें रखते हैं और ज्ञान ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं। दयाके तो वे भडार ही होते हैं। उनकी क्षमा समुद्रके समान होती है। सरलतामें मानों व आनदी छोटे बच्चे ही होते हैं। अभिमान तो उनके पास भी नहीं फट्कता। मगवान् महावीरसे अज्ञान लोग पूछते थे कि, “ आप कौन हैं ? ” तो आप उत्तर देते थे कि—“ मैं भिक्षुक हूँ। ” अपरिमित शक्तिके होते हुए भी जो निराभिमानी होते हे व ही महापुरुष कहगते हैं। वे सदा परमात्माके मार्गम चलनेवाले होते हैं।

ऐसे जगम तीर्थोंके पास जाना चाहिए। जब कभी तीर्थ-स्थानमें जानेका भयसर मित्रे तभी पहले ऐसे ज्ञानियोंकी खोज करनी चाहिए। सत्स तौरसे भी ऐसे गुरुओंके दर्शनार्थ जाना चाहिए। ये जगम तीर्थ भी तीर्थके समान होत हैं, इसलिए उनक दर्शनार्थ जाना भी तीर्थयात्रा करना है। ये जगम तीर्थ जीते जागते होनेसे प्रश्नोंका उत्तर देकर अपने सशय मिटा सकते हैं, सन्मार्ग बना सकते हैं, कारण व आत्मज्ञानरू रस्ते चलनेवाले हैं। परमात्माका मार्ग उन्होंने थोडा बहुत देखा होता है। जि सने मार्ग देखा होता है वही मार्ग दिखा सकता है। दीपकहीसे दीपक जलता है। तीर्थभूमिमें उनके दर्शन हों तो वहाँ रहा जाय तबतक उनका समागम करना चाहिए यदि वहाँ न हों तो जहाँ ऐसे पुरुष हों वहाँ जाना चाहिए। उनके पास जाकर अपना

कल्याण कैसे हो इस विषयहीरी चर्चा करनी चाहिए । आर शयक बातें पूछनेके बाद उठमाना चाहिए उनका अभुग्य समय व्यर्थ नष्ट न करना चाहिए । उनके कहे अनुमार हमें अपनी काममें लगना चाहिए और उन्हें उनका कार्य करने देना चाहिए । उनका समय नष्ट करनेसे उनके आगे बन्नेमें बाधा प डती है, उनका नाम मात्र व्यावहारिक क्षणदोकी, मिमीकी हानि पहुँचानेकी या निंदा स्तुतिकी बातें न करनी चाहिए । उनसे केवल धर्महीरी बातें पूछनी चाहिए, वे ऐसी हों जिनका सबब राम आत्माके साथ हो और जिन्हें हम आचरणमें ला सकते हों । पूछनेके बाद तत्काल ही वहाँस हट जाना चाहिए । उनका समयक लिए किन्हीं पदार्थोंकी आवश्यकता हो तो उसे पूरी कर देनी चाहिए । यह गृहस्थका उत्तम कर्तव्य है । ऐसा करनेसे दोनोंको लाभ होता है । अनुकूल सामग्रीकी सहायतासे वे आगे बन्ते हैं, और स्वयं आगे बन्कर अपनी शक्ति दुनियाको उन्नत बनानेमें लगात हैं, ससारको आमोपदेश देनेमें अपना बल खर्च करते हैं ।

ये महात्मा साक्षात् तीर्थस्वरूप होते हैं । उनके उपदेशसे जीव तैरत हैं । वे प्रमुके मार्गमें घटनवाले होत हैं । सचा मार्ग वे ही दिखा सकते हैं ।

इस जगम तीर्थमें, तीर्थकरों, गणधरों, आचार्यों और साधु साध्वियोंका समावेश होता है, और स्थावर तीर्थोंमें, तीर्थकरोंकी

जन्मभूमि, उनका दीक्षास्थान और निवासस्थानका खास करके समावेश होता है। इन स्यावर तीर्थोंमें तीर्थङ्गोंके निर्वाण स्थान हैं, अष्टापदका पर्वत, शिखरजीका पर्वत, गिरनारजीका पर्वत, पावापुरी और चपापुरी आदि। इनके मित्राय वह भूमि भी तीर्थस्थान मानी जाती है जो तीर्थङ्गोंकी चरणरजसे पवित्र हुई है। जैसे,—सिद्धाचलजीका पहाड़, तालध्वजगिरि, हस्तगिरि, आवू गिरि, तारगामी आदि। ये दोनों ही—स्यावर और जगम-तीर्थ—जीवोंका उपकार करते हैं। स्यावर तीर्थोंकी अपेक्षा जगम तीर्थ विशेष उपकारी होते हैं। जहाँ जैसी सुविधा हो वहाँसे वैसा ही छाम लठा लेना चाहिए।

१ जगम तीर्थ किसे कहते हैं ? २ कैसे जगम तीर्थोंसे छाम होता है ? ३ जगम तीर्थकी आवश्यकता क्यों है ? ४ जगम तीर्थोंमें किनका समावेश होता है ? ५ स्यावर तीर्थ कहाँ कहाँ हैं ? दोनों तीर्थोंमेंसे हमें विशेष छाम किससे होता है ?

पाठ अठारहवाँ ।

आदर्श जीवन—त्यागमार्ग ।

जो जीवन दर्पणकी तरह स्वच्छ, नगरे घञ्जेका और पवित्र होता है वह आदर्श कहलाता है। ऐसे पवित्र जीवन अनुकरण करनेके योग्य होते हैं। जैसे कोई कारीगर सर्वोत्तम

वस्तु सामने रखकर उसके समान नई वस्तु तैयार करता है वैसे ही मनुष्यको चाहिए कि, वह महान् पुरुषोंके पवित्र जीवन सामने रखकर उनके समान शुद्ध और पवित्र होनेका प्रयत्न करे। आदर्श जीवनका अपन लिए यही उपयोग है।

परमात्माके पूर्ण स्वरूपमें पहुँचनेके लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग बहुत ही निकटका है, मगर विकट है, दुर्गम है। दूसरा मार्ग बहुत ही लंबा है, मगर वह सरल है। पासके मार्गका नाम—जिममे महान् पुरुष गये हैं—त्याग है। दूरके मार्गका नाम है गृहस्थ—धर्म। त्यागमार्गका यह अर्थ होता है कि, आत्मभावमें जागृत होकर बाह्य पदार्थोंमें फँसी हुई आत्मशक्तिको एकत्रित करना। अर्थात् आत्माका, आत्माके सिवाय सारी चीजोंका त्यागकर, अपन ही आपमें स्थिर होना। यह रस्ता बहुत ही नजुदीक है। विकट इसलिए है कि, इस मार्गपर चलनेवालेको सर्वस्वका त्याग करना पड़ता है, मारी बन्दुओंपरसे अपनी मालिकी उठा लेनी पड़ती है, ऐसा करनेमें चिरकालके अभ्यास वश आदमीको बड़ी मुश्किल होती है।

इस त्याग मार्गमें चलनेवाले जीवकी प्रत्येक प्रवृत्ति आत्माभिमुख होनकी ही होती है। प्रवृत्ति या निवृत्तिके हरेक कार्यमें आत्मजागृतिका ही नाद सुनाई देता है। उसके जीवनके प्रत्येक भागमें आत्माकीका यशोगान होता है। शारीरिक धर्मको मदद करनेवाला प्रवृत्तिका जीवन भी आत्म—रक्षकके रगमें

ही रगा हुआ होता है । शारीरिक उपभोगके साधनोंमें भी आत्मजागृतिकी ही महक होती है ।

परमात्माक मार्गका प्रवासी आत्मा अपनी इन्द्रियोंका पोषण करनेके लिए दूसरोंके प्राणोंका नाश नहीं करता । उसका क्रिमीक साय वैर विरोध नहीं होता । विश्वके आत्माको वह अपने समान ही समझता है । वह प्रत्येक देहमें सत्तागत रहे हुए परत्माहीको देखता है । वह सदा सत्य मोठ्ठा है । कोई भी चीज हो माटिकुमी इनाजतहीस लेता है । हमेशा ब्रह्मचर्यव्रत पालता है । मनके विकारोंको वह अपने वशमें रखता है । बाहरकी एक भी चीज उसकी मायाममताका स्थान नहीं होती । अपराध करनेवालेको भी वह माफ करता है । वह क्रोधको अपने पास आनेका अवसर नहीं देता । अपनी शक्तिसे दूसरोंके दुखी मनोको भी वह शान्ति देता है । अहकारको तो वह पास भी नहीं फटफने देता । मान या अपमान करनेवालोंको समान दृष्टिस देखता है । उसरु मनम निंदा करनेवाठे और स्तुति करनेवाले दोनों ही एरुमे हैं । सोना और पत्थर दोनों उसकी दृष्टिमें समान हैं । वह स्वभावहीस निर्दोष और सरल होता है । छलकपट समझता है मगर उमरा उपयोग कभी नहीं करता । जो वस्तु निम समय मिलती है—चाहे वह इष्ट हो या अनिष्ट—उसी समय उसको वह सतोपसे ग्रहण करता है । भविष्यकी चिंताकर किसी चीजका सप्रह नहीं करता । परमात्मा पर और अपने

माग्य पर उस पूर्ण श्रद्धा होती है। अपन पासकी कीमतीस
 कीमती चीज भी सच्ची जरूरतवालेको देते नहीं हिचकिचाता।
 उसके हृदयमें प्रेम होता है मगर मोह नहीं होता। वह सब
 जीवोंकी सलाई चाहता है मगर किसीसे द्वेष नहीं करता।
 उसका कोई अपराध करता है तो उस वह उपेक्षानी दृष्टिमें
 देखता है, मगर उसके साथ कलह नहीं करता। किसी पर घृणा
 दोष नहीं लगाता मगर गुणकी प्रशंसा करता है। किसीकी
 चुगली नहीं करता मगर गुणगारी होता है। सुखदुःखमें हर्षशोक
 नहीं करता। विषयाका त्याग कर धमक्या करता है। किसी
 पर नाराज नहीं होता मगर तपस्या जुद्ध करता है। शरीरकी
 शुश्रूषा नहीं करता मगर मनकी पवित्र ही रखता है। सब
 जीवोंसे प्रेम करता है। सबका यथायोग्य विनय करता है।
 चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, इस बातका खयाल
 रखता है कि, उसके द्वारा किसी जीवको हानि न पहुँचे। ऐसी
 भाषा बोलता है जिससे किसीको घुरा न लगे। अभिमानसे किसीका
 तिरस्कार नहीं करता। शरीरपोषणके लिए निर्दोष आहार लेते हुए
 भी शरीर पर ममता नहीं रखता। इन्द्रियादिना दमन करता है
 मगर उनसे द्वेष नहीं करता। मनमें अशुभ विकल्पोंको उठने
 नहीं देता मगर आत्मजागृतिके लिए शुभ विचार तो प्रतिक्षण
 किया ही करता है। आवश्यकता होने पर मौन रहता है।
 मनके सकल्पोंको आत्म-उपयोगसे शान्त करता है। मनको

विचार रहित स्थितिमें लाकर आत्मोपयोगमें स्थिर करता है । ध्यान भी करता है और मनको निश्चल भी बनाता है । आहार थोड़ा लेकर विशेष जागृति रखता है । थोड़ा सोता है और विशेष जागता है । मनुष्योंके साथ परिचय उनकी मलाईहीके लिए करता है । श्रोताका कल्याण हो इस उद्देश्यहीसे उपदेश देता है । आत्मठाभहीके लिए एकान्तवास करता है । क्षण क्षणमें समारका विस्मरण और आत्मोपयोगकी जागृति रखता है । सबसे प्रेमरू साथ मिलता है । गर्वसे किसीका तिरस्कार नहीं करता । अशुद्ध और अशुभको तोड़नेकी प्रवृत्ति करता है और शुद्धको प्राप्त करनेके लिए निवृत्त भी होता है । दूसरेकी आत्माको जागृत करनेके लिए पुरुषार्थ करता है और अपनी आत्मस्थिति टिका रखनेके लिए निवृत्ति भी करता है । शुभाशुभ मल निकालनेके लिए प्रवृत्ति करता है मगर पूर्ण स्वरूप प्रगट करनेके लिए निवृत्ति भी करता है ।

प्रमुमार्गके पथिक साधुसाध्वी समुदायका जीवन इस प्रकारका आदर्श होता है । परमात्माके साथ एकता करनेका यह बहुत ही अच्छा और निकटका मार्ग है । यह जिनना अच्छा और निकटका है उतना ही दुर्गम भी है । कारण,—सत्तारमें प्रवृत्ति करानेवाली और उत्तीमें टिका रखनेवाली अहमन्यता होती है । इस मार्गमें उमको नष्ट करना पडना है, इसलिए अपना जीवन परमात्माके या ज्ञानी गुरुके आश्रित करना पडता

है, उनकी दासता ग्रहण करनी पडती है। इस जीवको अहम-
न्यता छोडना और गुरुकी दासता स्वीकारना बहुत ही कठिन
मालूम होता है। वासना-परिपूर्ण मन ऐसा करना नहीं चाहता।
मगर जिन जीवोंको परम शान्तिकी चाह है उन्हें तो हर मूरतपे
यह आदर्श जीवन ग्रहण करना चाहिए। उनके लिए दूसरा
कोई उपाय ही नहीं है।

सार प्रश्न।

१ आदर्श जीवन किसे कहना चाहिए ? २ आदर्श जीव-
नका उपयोग क्या है ? ३ परमात्मस्वरूप प्राप्त करनेके लिए
नजदीककी राह कौनसी है ? ४ त्यागमार्गका अर्थ क्या है ?
५ त्यागमार्ग कठिन क्यों लगता है ? ६ प्रवृत्ति क्यों करनी
चाहिए ? ७ निवृत्तिका हेतु क्या है ? ८ अपना जीवन
परमात्माके अथवा गुरुके अर्पण क्यों करना चाहिए ?

पाठ उन्नीसवाँ।

गृहस्थोंका कर्तव्य।

यह मार्ग आदर्श जीवनवाले त्यागमार्गकी अपेक्षा यद्यपि
सरल है तथापि इसके द्वारा अपने नियत स्थानपर पहुँचनेमें
बहुत देर लगती है। बालजीव धीरे धीरे इस मार्गसे चलते हैं।

यहाँ बालजीवोंका अर्थ छोटेबालक नहीं है, बालजीवोंसे अभिप्राय है थोड़ी शक्तिवाले, थोड़े ज्ञानवाले, थोड़ा पुरुषार्थ करनेवाले और कर्मका विशेष बोझवाले ।

एसे जीवोंमें दुनियावी ज्ञान विशेष होता है मगर आत्मज्ञान विशेष नहीं होता, शारीरिक शक्ति विशेष होते हुए भी परमात्माके मार्गमें व उसका विशेष उपयोग नहीं करते । और उनमें आशा, तृष्णा, इच्छा आदिका बोझा विशेष होता है । वे बालपद्धति इसलिए कहलाते हैं कि उनमें आत्म-प्रीति होती है, वे परमात्माके मार्गमें चलनेका थोड़ा बहुत प्रयत्न किया करते हैं । उन जीवोंके धार्मिक जीवनको देश समय भी कहते हैं । कारण यद्यपि व साम्प्रतिक आलस्यवाला जीवन बिताते हैं तथापि वे प्रभुके मार्गमें चलनेकी इच्छा और थोड़े बहुत प्रमाणमें प्रवृत्ति भी करते हैं ।

इन देशनिरति गृहस्थोंका यह कर्तव्य है कि, व पिछली एक पहर रात, कमसे कम दो घड़ी रात, रहे उस समय उठें । निद्रा अब दूर हो जाय तब वे पञ्चरमेष्टि मंत्र (नव स्मरण मंत्र) का स्मरण करें । इस बातकी सावधानी रखें कि उनके मस्तिष्कमें और कोई विचार प्रवेश न कर जाय । दाहिना या बायाँ पैर-निस्तनपनेसे उस समय श्वास आता जाता हो उसी तरफका पैर-विस्तरसे पहले जमीन पर रखें । यदि दोनों नपनोंमें उस समय श्वासोश्वास हो तो बिस्तरोंमें बैठे हुए ही

परमात्माका स्मरण को, किसी काममें न ल्यों। यदि ल्योंगे तो उस कार्यमें अवश्यमेव हानि होगी। जिस समय श्याम भद्र आता हो उसी समय बिन्तरसे पैर नीचे रखना चाहिए। किसी कामको प्रारम्भ करनेके पहले भी यह क्रिया करनी चाहिए। इस क्रियासे उस दिनका प्रत्येक कार्य सफ़र होता है, मन सुखी रहता है।

फिर रातके कपड़े बदल, यदि शरीर अशुद्ध हो तो उसे शुद्ध बना, पवित्र जगहमें बैठ नमस्कार मंत्रका जाप करना चाहिए। अपने मकानमें एक घर इसी कामके लिए अलग रखना और प्रत्येक धर्मकार्य उसीमें करना चाहिए। पहले सामायिक करना। सामायिकका अभिप्राय है दो घड़ी तक बैठ कर समभावपूर्वक ध्यान न हो सक तो परमात्माके नामका स्मरण करना। उसके बाद अगीहार किये हुए घनोंमें यदि कोई दोष लगा हो तो उनकी शुद्धिके लिए प्रतिव्रमण करना। फिर अपने पूर्वजोंका—जो आदर्श जीवन बिता गये हों—स्मरण करना। उनका उत्तम जीवनके साथ अपने वर्तमान जीवनका मुकाबला कर अपनी भूलें दूर करना। उनका उत्तम जीवनकी घटनाओंको याद कर अपने वर्तमान जीवनकी उत्साहित बनाना। श्रेष्ठ विचार करना। मैं कौन हूँ ? मेरा कर्तव्य क्या है ? मैंने क्या किया ? अब मुझे क्या करना चाहिए ? आदि प्रश्न अपने आपसे पढ़ना। अपने दुर्बलता या दुर्गुण मिटाने और

सद्गुण बढ़ानेके लिए निश्चय करना कि, आज मैं अवश्यमेव
 अमुक कार्य करूँगा । उसके बाद देवदर्शन करना । यदि मुनि
 महाराज हों तो उनके दर्शनार्थ भी जाना और धर्मोपदेश मुन
 विशेष रूपसे आत्म जागृति करना । गुम्फा विनय करना ।
 धार्मिक विषयोंके बारेमें कुछ पूछना हो तो उन्हें पूछना । अपने
 स्वधर्मग्रन्थको यदि कोई कष्ट हो तो उसका कष्ट दूर करना,
 आवश्यकता हो तो दूसरोंसे भी मद कराना । भिनसी धर्ममें
 शका हो उनकी शकाएँ मिटाना यदि स्वयं न मिटा सकते हों
 तो दूसरोंके द्वारा मिटवाना । मुनिवर्गके सयममार्गमें यदि कोई
 प्रतिकूलता हो तो उसे मिटाना और उन्हें अनुकूलता कर देना ।
 उनकी अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, स्थान आदिकी आवश्यकताएँ
 पूरी कर देना ।

प्रमादी गृहस्थको धर्ममार्गमें गुरु विशेष जागृत करें और
 गृहस्थ उनके लिए धर्ममार्गमें चलनेकी विशेष सुविधा कर दें ।
 इस प्रकार दोनों परस्परमें सहायता करें और परमात्माके मार्गमें
 आगे बढ़ें ।

गृहस्थोंको नीतिमार्गसे धन पैदा करना चाहिए । भिनव्या-
 पारोंमें नीवोंकी विशेष हिंसा और विशेष आरम न होता हो
 उन्हीं व्यापारोंको करना चाहिए ।

अपने आश्रित बृद्ध माता, पिता, बहिन, माई, स्त्री, पुत्री
 आदि सबको नीति और धर्मके मार्गपर चलाना चाहिए ।

आहार ऐसा सात्विक करना चाहिए जिससे धर्ममें बाधा न पड़े । अपने यहाँ कोई साधु, सत, या याचक आवे तो उसे अपने पास जो कुछ हो उसमेंसे थोड़ासा भी जरूर देना चाहिए । उसका न तिरस्कार करना चाहिए और न शक्तिके होते हुए भी उसे निराश लौटाना चाहिए ।

गृहम्यजो अपने घरमें छोटासा देवमंदिर रखना चाहिए । इससे घरके आवाज बृद्ध—जो मंदिर जानेमें अशक्त हों व भी—देवदर्शनादि धर्मक्रियाएँ मन्त्री प्रकार कर सकें, घरमें प्रसुमत्तिका वातावरण रहे और सबका कल्याण हो ।

अपने मकानके पास ही उपाश्रयके समान कोई मकान करवालेना चाहिए । जिसमें अपने घरके आदमियोंको धर्मक्रिया करनेकी सुगमता हो । यदि साधु या साध्वी आकर उसमें ठहरे तो, धर्मक्रिया करनेमें आड़सी अथवा धर्मका अनादर करनेवाले भी, उनसे धर्मोपदेश सुनकर अथवा उन्हें धर्मक्रिया करते देखकर, धर्ममार्ग पर चलनेके लिए उत्साहित हों ।

गृहस्थ, यदि शक्ति हो तो, भगवानका मंदिर करावे, धर्मशाला चुनावे, उपाश्रय बनवावे, गरीब निराधार अथे या लुटे लगड़ोंको आश्रय दे । उनके दुःख दूर हों ऐसी सुविधा कर दे । श्रावक—श्राविकाओंको उपयोगी मन्द दे । साधु—साध्वियोंकी सारसँपाठ रखे । रोगीकी सेवा करे । ज्ञानके उपयोगी पुस्तकोंका सप्रह करे । दूसरोंको पन्ने की अनुकूलता कर दे । अपने पुत्र

पुत्रियोंको अच्छी शिक्षा दे । विद्या प्राप्त करनेमें साधनहीन, बालक बालिकाओंको मदद दे । जान-पॉतका भेद न रखकर सर्व साधारणके उपयोगी सस्याओंको—जैसे घर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, अनाथालय, गौशाला और पिंजरापोल आदिको—दान दे । दानका प्रारम्भ अपने धरतीसे करना । पहले अपने अनुयायियोंको, आश्रित मनुष्योंको, सबधियोंको, बर्मधुओंको, ज्ञातिके मनुष्योंको गाँवके लोगोंको और सब देशवासी बहु यगिनियोंको क्रमशः सहायता करनी चाहिए ।

गृहस्थको चाहिए कि वह तीन सध्या, देवपूजन, गुरुवन्दन और दोनों समय प्रतिजमण करे । मादक और विकारोत्पादक आहार न ले । साधु संतोंकी सेवा करे । विनोय रूपसे उनकी संगति करे, बारहवन पाठे और जीवनकी समाप्तिके समय अत समयकी आराधना कर परमात्माका स्मरण करते हुए इस क्षण-भंगुर देहका त्याग करे । यदि सत्यको समझा हो, विशेष उत्साह हो, और शक्ति तथा ध्यायुष्य बाकी हो तो सप्तरमागका वैराग्य बलसे त्याग कर साधुजीवन स्वीकार करे ।

सार भ्रम ।

१ बाटजीव कौन होते हैं ? २ देश समय किसे कहते हैं ? ३ गृहस्थका कर्तव्य क्या है ? ४ विस्तरेसे नीचे उतरते क्या करना चाहिए ? ५ प्रतिजमण क्यों करना चाहिए ? ६ पूर्वजोंका स्मरण क्यों करना चाहिए ? ७ धन कैसे पैदा करना

चाहिए ? ८ घरमें देवमदिर किसलिए रसना चाहिए ? ९ घरके पास उपाश्रय क्यों रसना चाहिए ? १० दान किम् ब्रमसे करना चाहिए ? ११ अन्तिम समयमें क्या करना चाहिए ?

पाठ बीसवाँ ।

गृहस्थधर्म-बारह व्रत ।

जिनसे इच्छाओंका-पापोंका-निरोध होता है ऐसे व्रत गृहस्थोंको अवश्यमेव लेने चाहिए । पाप आनेके मार्गोंको रोकना सबसे पहले जरूरी है । यदि पापके कार्य सर्वथा नहीं छूट सकते हों तो जितन अशोंमें छूट सकते हों उतने ही अशोंमें उन्हें छोड़ना चाहिए । यदि बारह व्रत नहीं लिये जासकते हों तो एक, दो, चार, दस, जितने लिये जासकत हों उनमें लेने चाहिए । यदि यावज्जीवन व्रत न लिये जायँ तो बरम, महीने या दिन जितन समयके लिये लिया जाय उतनेही समयके लिये अवश्यमेव ले लेने चाहिए । इसे देशविरति कहते हैं ।

श्रावणके बारह व्रतोंहीको गृहस्थधर्म कहते हैं । वे ये हैं, प्रथम स्पृश्र अहिंसा व्रत । स्पृश्र यानी मोटी हिंसाका त्याग करना । जीवके भेदोंका वर्णन ग्यारहवें और बारहवें पाठोंमें सविस्तर किया जाचुका है, इसलिए यहाँ संक्षेपहीमें उसका

वर्णन किया जायगा । त्रस और स्यावर ऐसे दोतरहक जीव होते ह । जो चलते फिरते हैं व त्रस जीव कहलाते हे, और जो स्थिर रहते हैं वे स्यावर जीव कहलाते हैं । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव त्रस है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्यावर जीव है । इन त्रस जीवोंको जान बूझकर-निरपराधी जीवाको सखल्प करके नहीं मारना गृहस्थका प्रथम व्रत है । घर बनाना आदि आरम्भके कार्यम यदि मर तो उसकी छूट रहती है । शप स्यावर जीवोंका नियम गृहस्थासे नहीं पलना, तो भी उनपर उनका नृशप्त व्यवहार तो कदापि नहीं होना चाहिए । १

दूसरा व्रत है श्रुतका त्याग । जमीनक सत्रघमें, पशुपक्षियोंक सत्रघमें, तथा मनुष्योंक सत्रघमें श्रुत न बोलना, झूठी गवाही न देना और किसीकी अमानत न स्वा जाना । ये पाँच मोटे श्रुत हैं । इनका त्याग करना चाहिए । यह मृषावाद विरमण नामका दूसरा व्रत है । २

तीसराव्रत है चोरीका त्याग । गृहस्थाको ऐसी चोरी छोड़नी चाहिए जिससे छोगोम बदनामी हो और राजसे दंड मिले रास्तेमें किसीको लुटना, घर फाडना, ताला तोडना, जेब काटना, आदि । इन सत्रका इस व्रतमें समावश होता है । इसे अदत्ता दान विरमणव्रत कहते हैं । ३

पुन्र्पोंको परछीका और छियोंको परपूरपका त्याग करना

चाहिए । यह चौथा व्रत है । इसे मैथुनविरमणव्रत कहते हैं । ४

जमीन, सोना, चाँदी, अनान, पशु, दाम, दासी और घरके उपयोगमें आनेवाली तमाम चीजोंका शक्ति और इच्छाके अनुसार नियम करना चाहिए । यह पाँचमा व्रत है । इस व्रतका उद्देश्य असन्तोष और इच्छाओंको कायुमें रखना है । इसका नाम परिग्रह विरमण व्रत है । ५

ये पाँच व्रत अणुव्रत कहलाते हैं । अब जिन तीन व्रतोंका हम वर्णन करेंगे व गुणव्रत कहलाते हैं । क्योंकि व इन पाँच व्रतोंका पोषण करनेवाले हैं । अवशेष चार शिभा व्रत कहलाते हैं । व निम्न आदरन योग्य हैं ।

छठे व्रतमें दशों दिशाओंमें, वाणिज्य व्यापारके लिये, जाने आनेका नियम किया जाता है । चार दिशाएँ, चार विदिशाएँ और ऊपर व नीचे ये दस दिशाएँ हैं । इस व्रतसे घमनाश होते, लोभ बन्ते और पापका पोषण होते रकता है । इस व्रतको दिग्विरमण व्रत कहते हैं । ६

सातवें व्रतका उद्देश्य, खान पानके पदार्थोंका, और उन पदार्थोंको प्राप्त करनेके साधनरूप व्यापारादिका विवरण करना है । मांस, मदिरा, कद, मूत्र, बहुतसे बीजवाले फलादिना और जिनके रस, स्पर्श और गंधमें विचार हो गया है ऐसे चलित रसवाले पदार्थोंका, तथा सड़े हुए फल, फूल अन्नादिका त्याग करना चाहिए । व्यापारमें कोयले पाढनेका, खानें खुदवानेका, सुरग लग-

धानेका, यत्रचछानेका, वनच्छानेका, हिसकशत्रु बनाने और बनवानेका तथा जहरीली चीजें बेचनेका व्यापार नहीं करना चाहिए । जिससे नाशकारक परिणाम हो ऐसी, कौजदारकी, जेट-रकी, कोतवालकी और टाणी आदिनी नौकरी नहीं करनी चाहिए । त्रिफालतका रोजगार भी इन रोजगारोंकी अपक्षा, कम पापमूलक नहीं है । इस सातवें व्रतको भोगोपभोगविरमण व्रत कहते हैं । ७

आठवें व्रतमें अनर्थ दंडसे पीठे हटनेकी बात है । माता पितादि छुट्टनक लिए धनोपार्जनक हेतु जो कर्म-पापासमहेतु कर्म-करना पड़ता है वह अर्थ दंड है और बिना प्रयोजनके पाप बँवनेका काम किया जाता है वह अनर्थ दंड है । इस व्रतक चार विभाग हैं । (१) रौद्र ध्यान उत्पन्न हो एस मारकाट और सहारके विचार न करना (२) जहाँ कहना सुनना हमारा फर्ज न हो और जहाँ विवक न रह सक्ता हो वहाँ कोई ऐसी बात न कहना, जिसके अनुहार सामनेवाला घडकर, पापकर्ममें लगे (३) जिनमे जी-बोंकी हिंसा हो ऐसे शख, हल, हथियार, अग्नि और विगादि जहरी पदार्थ माँगे हुए नहीं देना (४) प्रपादका पोषण करने-वाणी खियोंकी, देशी, भोजनकी और रान्यकी विक्रय न करना, गुद्ध करनेवालेको उत्साहित न करना, पशुओंको आपममें न लडाना, जूआ न खेळना, कामवासानको जिससे उत्तेजनमिले पेमा साहित्य न पढ़ना । घी, दूध, दही, तेज, गुड आदिके रस

भरे बर्तनोंको खुले न छोड़ना ताके उनमें पड़ कर जीव न मरे। यह अनर्थ दंड विरमण व्रत है। हिंसाका पोषण, वासनाकी उत्तेजना, वैर-विरोधकी बन्नी, प्रमादका सेवन, और समयका दुरुपयोग आदि दुर्गुणोंको रोकना इस व्रतका उद्देश्य है। ८

नवमें व्रतमें कमसेकम २ घटी-अठतालीस मिनिट-तक बैठ कर धर्मध्यान करनेका नियम लेना पड़ता है। उतन समयमें परमात्माका ध्यान करना, श्रेष्ठ विचार करना और आत्मस्वरूपका चिन्तन करना चाहिए। इस व्रतको सामायिकव्रत कहते हैं। इस व्रतका उद्देश्य है आत्मजागृति। ९

दसवें व्रतमें चौदह नियम धारने चाहिए। पहलेलिए हुए व्रतोंकी मर्यादाको सजुचित करना चाहिए। जो व्रत बहुत विस्तृत मर्यादाके साथ जीवनभरके डिये या दीर्घकालके लिए ग्रहण किये हैं उन्हें उमी दिनके लिए, बहुत ही थोड़ी छूटसे पालना चाहिए। इसका नाम देशावसासिक व्रत है। १०

ग्यारहवें व्रतमें, विशेष रूपसे आत्मजागृति करनके लिए चार प्रहर या आठ प्रहर तक धर्म ध्यानमें दृढ़ रहनेका नियम करना चाहिए। आत्मभावनामें विशेष रूपसे रत होनेके लिए उतने समयतक उपवास करना, ब्रह्मचर्य पालना, घरका व्यापार छोड़ना, शरीरके ममत्वको हटाना,—उसकी शुश्रूषा-शोभा-न करना चाहिए। इसको पौषधोपवास व्रत कहते हैं। ११

बारहवें व्रतमें अपनी न्यायोपार्जित लक्ष्मीमेंसे साधुजीवन

बिनानेवाले ज्ञानी पुस्त्योंका पोषण करना और उनकी सेवा भक्ति द्वारा गृहस्थोंका उद्धार करना इस व्रतका उद्देश्य है । इसे अतिप्रि—सविभाग व्रत कहते हैं । १२

परमात्माके मार्गमें तीव्र गतिमें चउनेमें जो अशक्त हैं ऐसे गृहस्थोंके लिए यह बाग्ह व्रत रूप मार्ग बहुत ही श्रेष्ठ है । इस पर व सरलतासे चल सक्त है ।

सार प्रश्न ।

१ देशविरति किसे कहते हैं ? २ अहिंसाव्रत किसे कहते हैं ? ३ व्रत और स्थावर किसे कहते हैं ? ४ सत्यव्रतमें किमका त्याग करना चाहिए ? ५ अदत्तादान विरमणका क्या अर्थ है ? ६ पाँचवें व्रतमें क्या करना पडता है ? ७ अणुव्रत कितने हैं ? ८ गुणव्रत किसे कहते हैं ? ९ छठे व्रतका उद्देश्य क्या है ? १० सातवें व्रतमें किमका विरम करना चाहिए ? ११ अनर्थदृष्ट किसे कहते हैं ? १२ आठवें व्रतके चार भाग कौनसे हैं ? १३ सामायिकका समय कैसे बिताना चाहिए ? १४ सामायिकका उद्देश्य क्या है ? १५ दसवें व्रतमें क्या क्या बातें हैं ? १६ पौषवोपवास क्यों करना चाहिए ? १७ दान किसे देना चाहिए ? १८ दान कैसा देना चाहिए ? १९ ये बारहव्रत किनके लिए उपयोगी हैं ?

पाठ इकीसवाँ ।

परमात्माका स्मरण ।

हृदयको पवित्र बनानेके लिए परमात्माके पवित्र नामका बार बार स्मरण करना बहुत ही जरूरी है । रात और दिनके मागमें जितना समय मिले उतने समय परमात्माहीका नाम जपना चाहिए । रातका पित्रा भाग जप करनेके लिए बहुत ही जरूरी है । जप करके हम अपने इष्ट देवता ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके कृपापात्र बनते हैं । हमें उनकी कृपाकी बहुत ज्यादा जरूरत है । अपनी उन्नतिके मार्गमें जो विघ्न आते हैं उन्हें ब दूर करते हैं । हमें उत्तम मार्ग बताते हैं, यदि हम उल्टे मार्ग चलते हैं तो ब हमें सीधे मार्ग पर चलाते हैं, किसी भी तरहकी क्षुद्र वासनाके वशमें होनेसे हम बचाते हैं, और हमारी बुद्धिको निर्मल करते हैं ।

बार बार परमात्माका स्मरण करते रहनेसे मनम स्वराज विचार नहीं आते । मन फालतु कामोंमें भटकता रक जाता है । जप करनेसे पवित्र परमाणु आकर्षित होकर अपनी ओर आते हैं । अपने आसपासका वातावरण पवित्र बनता है । अपना पुण्य बनता है, पाप घन्ता है । शरीरके परमाणु भी पवित्र बनते हैं । अपने सकल्प सिद्ध होते हैं, प्रतिकूलताएँ मिटती हैं, अनुकूल-

एँ मिलती हैं, इनके बलिदानों से प्रिय बनते हैं, व्यक्तियों के समय जान पर वक्तों के वही होता है। ये होती हैं।

परमात्माके नामसे नहीं आने देना चाहिए। सिवाय और किसी शक्ति भी किन्हीं इस बातका स्याद पौढ़े न उग आवे, पौड़ोंको उलाह आदिकी खुराक ऐसा करनेसे फल उदशसे परमात्माका जपनी सारी शक्ति आनेवाले विचारोंको मिससे अपने ध्यानका उत्पन्न होनेवाले मधुर जप करनेमें ये माव इस जपसे मेरा मन निर्मल

मैं व्यवहार मार्गम निर्लेप भावसे चढ़ूँ। मेरी मलिन वामनाएँ शान्त हों। मुझे मेरे कर्तव्यका सदा खयाल रहे। मेरी प्रवृत्ति परमात्माकी तरफ हो। मेरे उदयमें आनेवाले सुखदुखोंको मैं निर्लेप भावसे भोग सकूँ। मैं नये बघनोंमें न बँधूँ। मेरी आत्माका विकास करनके लिए जिन साधनोंकी आवश्यकता है व मुझे मिलें। आत्माकी सारी शक्तियाँ प्रकट हों, आत्माकी व्यापक शान्ति प्राप्त करनेकी लिए हे परमात्मा मैं निर्मलभावसे प्रार्थना करता हूँ। हे दयानिधि! इस कार्यमें आप सदा मेरी सहायता करें।”

परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करनेक बाद जप प्रारम्भ करना चाहिए। यह भावना हर समय अपने हृदयमें रहनी चाहिए। उद्देशहीन जाप मूर्खताके समान है।

मेरे इष्ट देव पूर्ण है, पवित्र हैं, मुझे उन्नत बननेमें सहायता दे सकत है। व अवश्यमेव मेरी सहायता करेंगे। जप करनेवालेके मनमें ऐसी दृढ श्रद्धा होनी ही चाहिए। इष्ट देवका नाम चाहे कुछ भी हो उसक लिए विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्यके मनमें ऐसी भावना और भक्ति होंगी वैसा ही उसे फल भी मिलेगा। नमस्कार मन्त्र बहुत उपयोगी है। हमें उसीका जप करना चाहिए।

नमो अरिहताण, नमो सिद्धाणं, नमो आपरिघाण,
नमो उच्चज्ञायाण, नमो लोए सच्चसाहण।

यह नमस्कार मंत्र है । यदि नव पदका नम करना हो तो
उमरु अक्षर दूमरे निम्न त्रिगुणित चार पद जोड़े जा सकते हैं,—

नमो दंसणस्स, नमो नाणस्स, नमो चारिनस्स, नमो तवस्स ।

इस मंत्रमें पहले दो पदोंमें देव-परमात्माका समावेश
होता है, पीछेक तीन पदोंमें गुणका समावेश होता है और
पिछले चार पदोंमें धर्मका समावेश होता है । इस तरह इस मंत्र
द्वारा देव, गुरु और धर्म तीनोंको नमस्कार किया जाता है ।
इसका साथ ही इसमें ऐमा अनुक्रम भी है जिससे ये सारी
स्थितियाँ नमस्कार करनेवालेको प्राप्त हों । प्राप्तव्य—प्राप्त करने
योग्य जो वस्तु है वह इसी मंत्रमें है । इसलिए भावन भी यह
है और साध्य भी यही है । नम करोगा उद्देश है पिछली
स्थितियोंको पार कर प्राग्भवी परमात्मदशा प्राप्त करना ।

इस सारे मंत्रका छोटे अक्षरोंमें भी समावेश हो सकता है
और उमरुका नम किया जा सकता है । जैसे ॐ असि—आ
उसा नम., अयगा ॐ अर्हंनम, ॐ महावीराय नम., ॐ
पार्श्वनाथाय नमः, नम चाहे किमीश करो । कोई हानि नहीं
है । नम हृदयक भागमें करना चाहिए । एकही चारमें जितने
ज्यादा समय तक बैठ कर नम किया जाता है, उतना ही
ज्यादा फल मिष्टा है । अन्य समयमें भी चञ्चे, किरते, उठते,
बैठने, सोते, जागते प्रति क्षण यदि नम किया जाय तो अत्यन्त

छाम हो । ब्रह्मादिनी शुद्धिके अभावमें होठ न हिलाकर जरूर लेना चाहिए । अभिप्राय यह है कि, सब स्थानोंमें, सब समयोंमें और सब स्थितियोंमें जप करना चाहिए । जप किये बिना नहीं रहना चाहिए । जीवनको उन्नत बनानेमें यह प्रारम्भका मार्ग बहुत ही उपयोगी है ।

सार मन्त्र ।

१ जप किस टिप्पण करना चाहिए ? २ जप किम्बत नामका करना चाहिए ? ३ जप करनेका उद्देश क्या है ? ४ जप करनेके पहले क्या करना चाहिए ? ५ जपमें किम्बत समावेश होता है ? ६ जप कहाँ करना चाहिए ? ७ जप कब करना ? ८ बार बार जप करनेसे क्या छाम होता है ? ९ जपक समय दूसरे विचारोंके आनेसे क्या हानि है ? १०

पाठ वाईसवाँ ।

धर्मका फल क्यों नहीं मिलता है ?

कई लोग कहा करते हैं कि हम परमात्माका स्मरणपूजन करते हैं, दान देते हैं, व्रत, तप, जप करते हैं, परोपकारमय जीवन बिताते हैं, मगर हमारे मनमें शान्ति नहीं है । अनेक विचार आते रहते हैं । उपाधि कम होनेके बजाय बढ़ती जाती

है, तृष्णा भी दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। मानसिक वृत्तिका सुधार नहीं होता और व्यवहार भी सुखपूर्वक चलानेके बदले बड़ी कठिनतासे चला सकते हैं। यदि धर्मका फल मिलता हो तो फिर वह हमें मिलता क्यों नहीं है ? हम तो धर्मात्माको दुखी और पापीको सुखी ही देखते हैं। इसका कारण क्या है ?

ज्ञानी महात्मा हमें इसका उत्तर देते हैं कि,—भाइयो ! धर्मात्माको दुःख और पापीको सुख मिलना असम्भव है। तुम धर्मात्मा और पापात्माकी परीक्षा करनेमें मूढ़ करते हो। मनुष्य ऊपर बनाया इस तरह एक तरफ धर्म करते हैं और दूसरी तरफ उससे ज्यादा पाप करते हैं। जो लोग धर्म करते हैं उसका फल तो व्याज सहित भोगना चाहते हैं, मगर पाप करते हैं उसका फल भोगते घबराते हैं, उन्हें तुम धर्मात्मा कहते हो, मगर व वास्तवमें धर्मात्मा नहीं है। एक तरफ धर्म करके एक मन बोझा कम करते हैं और दूसरी तरफ पाप करके दस मन बोझा बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि, हमारा भार हल्का नहीं हुआ। आश्चर्य है। एक आदमी किसी तालाबको खाड़ी करना चाहता है, तालाबमेंसे एक तरफसे दो मन पानी निकालता है और दूसरी तरफसे बीस मन जमा कर लेता है। बताओ वह तालाब खाड़ी होगा या उसमें इतना पानी बदेगा कि, वह तालाबको ही नहीं बलके उसके आसपासके वृक्ष, मकान आदिको भी ध्वस्त कर देगा। तुम्हारे जीवनकी

भी यही दशा है। फिर बताओ कि, तुम धर्मका फल सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो ?

यदि तुम्हें सुखी बनना हो तो पहले पापोंके आनेके मार्गोंको बध करो। फिर यदि तुम थोडासा परमार्थ करोगे तो भी उसका शुभ फल तुम्हें इसी भवमें मिले बिना नहीं रहेगा।

मनुष्य मन, वचन और कायाद्वारा प्रवृत्ति करके अनेक प्रकारके पाप बीज बोते हैं। उसको रोकनेकी आवश्यकता है। उन सब पापोंका समावश अठारह भागोंमें होता है। व अठारह भाग उत्तम अठारह भागोंद्वारा रोके जा सकते हैं। जैसे सर्दी उष्णतासे, अधरार प्रकाशसे और गरमी शीतोपचारसे मिटाई जा सकती है वैसे ही अठारह पाप भी उनके विरोधी भावोंद्वारा रोक ना सकते हैं।

पापोंके आनेके मार्ग ।

पापोंको रोकनेके मार्ग ।

१ प्राणातिपात-जीव-हिंसा ।

१ जीवहिंसा न करना ।

२ मृषावाद-झूठ बोलना ।

२ झूठ न बोलना ।

३ अदत्तादान-चोरी करना ।

३ चोरी न करना ।

४ मैथुन-व्यभिचार करना ।

४ ब्रह्मचर्य पालना ।

५ परिग्रह-पदार्थोंका सग्रह करना ।

५ त्याग अथवा प्रमाणसे पदार्थ रखना ।

६ क्रोध-गुस्सा करना ।

६ क्षमा करना ।

७ मान-अहंकार, गर्व, अभिमान ।

७ नम्रता रखना ।

- ८ माया-उल, प्रपच, कपट करना । ८ सरलता रखना ।
 ९ लोम-ढालव करना । ९ सतोष रखना ।
 १० राग-मोह करना । १० वैराग्य बनाना ।
 ११ द्वेष-इर्ष्या करना । ११ प्रम करना ।
 १२ क्लेश-शगडा करना । १२ शान्ति-मेल मिलाप
 रखना ।
 १३ अभ्याख्यान-झूठा दोष
 देना । १३ किमी पर दोष न
 लगाना ।
 १४ पैशुन्य-चुगडी करना । १४ चुगडी न करना,
 किमीकी गुप्त बातें
 प्रकट न करना ।
 १५ रति अरति-हर्षशोक करना । १५ समभावसे रहना ।
 १६ परपत्रिवाद-निंदा करना । १६ गुणोंका वर्णन करना
 अन्यथा चुप रहना ।
 १७ माया मृषावाद-कपट सहित १७ सरलतापूर्वक सत्य
 झूठ बोलना । कहना ।
 १८ मिथ्यात्व-अवमको धर्म १८ सत्य धमको ही
 बताना । धर्म मानना ।

इन अठारह पापोंके मार्गोंका अभिप्राय यह है,—

१ जीवोंकी हिंसा नहीं करना । जब दुःख तुम्हें प्रिय
 नहीं है तब वह दूसरोंको कैसे प्रिय हो सकता है ? ससारमें,

तुम्हारे खानेके लिए अनेक पदार्थ हैं । तुम्हारे शणिकु स्वादके लिए किमी जीवका जीवन न लो । जीवन जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे ही औरोंको भी प्रिय है । अपने मौज शौकके लिए जीवोंके प्राण न लो, तुम क्या अमर हो कर आये हो ? याद रखना कि, जब तक तुम दूसरोंको मारोगे तब तक तुम भी मारे जाओगे । यदि दूसरोंको निर्भय करोगे तो तुम भी निर्भय बनोगे । यदि दूसरोंको दुःख दोगे तो तुम्हें भी दुःख मिलेगा । तुम कुदरतके कानूनसे किसी तरहसे भी बच नहीं सकते हो । क्योंकि तुम भी कर्माधीन जीवित प्राणी हो । दूसरे भी तुम्हारे ही जैसे हैं । थोड़े जीवनके लिए बैरविरोध न बनाओ । पृथ्वीका धन न तो तुम साय लेना सकोगे और न तुम्हारे पहले कोई अपने साय ले गया है । इसलिए खानेपीने और ऐशोआराम के लिए न किसीसे लड़ाई करो और न किमी जीवकी हिंसा ही करो ।

२ झूठ न बोलना—चाहे कैसा ही कठिन समय हो मगर कभी झूठ न बोलो, सच ही बोलो । झूठ बोलनेवालेके मुखमें अनेक प्रकारके रोग होते हैं ।

३ चोरी न करना—यदि कोई तुम्हारी चीज चुरा ले जाता है तो तुम्हें दुःख होता है उसी तरह दूसरेको भी उसकी चीज चुरानेसे दुःख होता है । यह समझ कर चोरी न करो । चोरी करनेवाला दरिद्री होता है ।

४. परस्त्रीका त्याग करना—तुम हमेशा इस बातका खयाल रखते हो कि कोई तुम्हारी स्त्रीकी तरफ बुरी निगाहसे न देखे । तब तुम्हें क्या हक है कि तुम दूसरोंकी स्त्रियोंको बुरी निगाहसे देखो ? इसीसे ईर्ष्या बन्ती है ।

५ परिग्रहका अभिप्राय है अपनी जल्दतर से ज्यादा धन, धान्य, सोना, चाँदी, जमीन, पशु आदि पदार्थोंका संग्रह करना, उन्हें प्राप्त करने तथा उनकी रक्षा करनेके लिए अनेक तरहके स्रष्ट भोगना और दूसरे जीवोंको भी सताना । यह पापका मार्ग है । इस लिए अपनी जल्दतरक माफिक ही वस्तुएँ रखनेका नियम करना ।

६ क्रोध करना और दूसरोंको क्रोध दिखाना यह पाप है अतः क्रोधके समय क्षमा रखना और क्रोधको निष्फल करना ।

७ मान, अहंकार, गर्व, अभिमान आदि एक ही स्थितिके दशक शब्द हैं । अभिमान कब किसका रहा है ? अपने पास कौनसी अलभ्य वस्तु है ? कौनसा पूर्ण ज्ञान है ? कौनसा महान बल है ? कि जिस पर हम गर्व करें । इसलिए नम्रता रखना और ज्ञानी एवं गुणी जनोंका विनय करना चाहिए ।

८ कपट, छल, प्रपञ्च, दगा, माया ये सब एक ही चीजक नाम हैं । पृथक्के बगैर न कोई पदार्थ मिलता है और न कोई स्थिर ही रहता है । इस लिए दगा करना सर्वथा अनुचित है ।

९ लोभका त्याग करनेके लिये सन्तोष रखना चाहिए, उदार बनना चाहिए और आवश्यकतावालेको शुभ निष्ठासे मदद करना चाहिए ।

१० रागना अर्थ है मोह । जो मोह रखनेकी चीज नहीं है उसपर कभी मोह नहीं करना चाहिए । जैसे परधन परखी आदि । शरीर, धन, अधिकार, मान आदिका वियोग अवश्यम्भावी है, यह सोचकर हमेशा वैराग्यभावनाको उत्तेजित करना चाहिए ।

११ द्वेष अर्थात् किमीस ईर्ष्या न करना चाहिए । गुणारागी होकर प्रेम बढ़ाना चाहिए । द्वेष करनेसे दूसरेका बुरा हो भी और न भी हो, मगर अपना बुरा तो होता ही है ।

१२ लडाई, गालीगठोज, लठलडा, जूतफाग आदि सबका मूल कारण झगडा ही है । आपसम सदा मेल बनना चाहिए, क्योंकि हमें छोटे बहे सभीसे काम है । झगडेसे लक्ष्मीका नाश होता है, वैर विरोध बनता है ।

१३ किमी पर झूठा दोषारोप नहीं करना चाहिए । कई बार जब सच्ची बातसे भी हमें दुःख होता है, तब झूठा कटक लगानेसे दूसरेको वैसा कष्ट होता होगा यह खुद ही सोच लेना चाहिए । किने ही तो अपने सिर पर झूठा दोष लगानेसे आत्महत्यातक कर लेते है । इसका बनला बहुत ही बुरा मिलता है ।

१४ किसीकी चुगली नहीं करनी चाहिए । किसीकी पीछेसे बातें करना, और किसीकी गुप्त बातोंको प्रकट करना चुगली है ।

१५ सुखदुःखमें हर्ष या शोक न करना । सुख अपने उत्तम कर्मोंका फल है । उमरों भोगनेसे पुण्य कम होता है । दुःख अपने बुरे कर्मोंका फल है । उसे भोगनेसे अपना पाप कम होता है । इसलिए सुखदुःखमें हर्ष या शोक न कर समता भाव रखने चाहिए । ऐसा न करनेसे उन्हें भोगने समय और नये कर्म बँधने हैं ।

१६ किसीकी निंदा नहीं करनी चाहिए । बुरा काम करने वालोंको दण्ड मिले बिना नहीं रहता । उनकी निंदा करके मनुष्य उनके पाप घोता है । ऐसे बगैर किरायेके धोबी हमें क्यों होना चाहिए ? निंदासे वैर-विरोध बन्ना है ।

१७ कपट सहित झूठ न बोलना चाहिए । बताना कुछ और व देना कुछ और हा कपट है । फिर उपरसे कहना कि मैंने यही बताया था यह झूठ है । इसमें एक साथ दो पाप होते हैं ।

१८ मिथ्यात्व । आत्मा सत्य है, निःसंशय है, पवित्र है, इसके बजाय शरीरको आत्मा मानना यही मिथ्यात्व है । इसी तरह जो देव, गुरु और धर्म अपनी आत्मोन्नतिमें मददगार नहीं होते उन्हें सत्य मानना भी मिथ्यात्व है ।

इन पाप स्थानकोंका त्याग करनेके बाद जो धर्म किया जाता है उसका फल बहुत ही जल्दी और अच्छा मिलता है। इन पापोंको मुन्नोशाम याद करलेना चाहिए। अर्थात् यह देख लेना चाहिए कि मैंने दिनभरमें या रातभरमें इन अठारह पापोंमेंसे कौनसा पाप किया है। जो पाप किया हो उसके लिए परमात्मा की साक्षीसे क्षमा माँगनी चाहिए। फिरसे ऐसा दोष नहीं करनेका नियम करना चाहिए और मौका आने पर उससे बचना चाहिए। इस प्रकार निरतर दो बार विचार करलेनेसे अनेक दोष कम हो जाते हैं। इस प्रकार आते हुए दोषोंको रोकना अर्थात् नवीन कर्मोंका सचय न होना देना और धर्ममार्ग पर चउ कर पूर्व सचित कर्मोंको निकाल देना चाहिए। ऐसा करनेसे आत्मविकास बहुत ही थोड़ी महेनतसे होता है। अवसर पर मनुष्य थोडा बहुत धर्म तो करते हैं, साथ ही उपयुक्त प्रकारके पाप करते जाते हैं इसलिए उन्हें धर्मका फल जैसा चाहिए देना नहीं मिलता।

सार प्रश्न ।

१ मनुष्योंकी शिवायत क्या है ? २ धर्मकी परीक्षामें भूल कहाँ होती है। ३ पापका समावेश कितने भागोंमें होता है ? ४ पापबीज कैसे बोये जाते हैं ? ५ पापके आनेका मार्ग कौनसा है ? ६ अठारह पापोंके नाम और उनका भाव बताओ। ७ किस वक्त धर्म करनेसे उसका फल अच्छा मिलता

- है ? ८ पापको कब और कितनी बार याद करना चाहिए ?
 ९ आत्माका विकास कब होता है ?

पाठ तेईसवाँ ।

आत्मश्रद्धा,—अपने पर विश्वास ।

आत्मा अमर है । उसके ज्ञान और बल बेहद हैं । जिस आत्मामें सारे समारको जाननेका ज्ञान है और सारे जगत पर सत्ता चढानेका बल है, वह आत्मा मैं स्वयमव हूँ । मुझे अपने आत्मबल पर पूर्ण विश्वास है । उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता है । मुझमें विघ्नोको हटानेका बल है । महान् विपत्तियों के समय भी मेरी आत्मश्रद्धा अट्ट रहेंगी । प्रबल भयके वक्त भी मैं अपने आमविक्रामका कार्य क्रिये ही जाऊँगा । मेरा ज्ञान बातोंहीमें नहीं रहेगा । मैं अभीसे मत्याचरण करना शुरू करता हूँ । मैंने अज्ञान दशाम जो बधन हाथे थे उनके सिवाय अन्य कोई बधन मेरे नहीं है । इस लिए उन्हें दूर करनेके लिए मुझे ही हृत्ताके साथ प्रयत्न करना होगा । दूसरा कोई मुझे मदद देगा इन भावनाको मैं अभीसे छोड़ता हूँ । अब मैं परमुखावशी न रहूँगा । सुख दुःख विरासनमें मिठी हुई चीजें नहीं हैं । ये मेरी उल्टे रस्ते की हुई कोशिशोंका फल है । अब सीधे रस्ते कोशिश करके उन्हें दूर करूँगा । ये

बदल बिलेर जासकते हैं । मैं विघ्नोंको विघ्नरूप नहीं मानता । ये तो मुझे पुरुषार्थ करनका उत्साह दिलाते हैं । दुःख या विघ्नोंके अस्तित्वसे मेरा सामर्थ्य विशेष रूपसे प्रकट होता है । इनके कारण मैं द्विगुण उत्साहमें काम कर सकता हूँ । मैं ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाऊँगा त्यों ही त्यों मेरे संयोग भी अवश्यमेव बलवान् जायँगे । परिस्थितियोंके आधीन होनमें नहीं बल्कि उन्हें आधीन करनेहीमें सच्ची वीरता है । अनुकूल परिस्थितिमें रहनकी इच्छा करना तो निर्बलता है, उससे अपनी शक्ति दबी रहती है, पुरुषार्थ करनका अयकाश नहीं मिलता । इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियोंको अपना मित्र समझ मैं उनका स्वागत करता हूँ । मेरे प्रतिकूल मित्रो ! आओ ! तुम्हारे आनसे मुझे विशेष जागृति रखनी और कोशिश करनी पड़ती है । मैं स्वार्थका—छात्रका दास हरगिज नहीं बनूँगा । क्योंकि उससे मेरी प्रवृत्ति रुक जाती है । मैं अपना भाग्यका खिन्नोना नहीं बनूँगा । मैं उसे बदल डालूँगा । मुझमें अनन्त शक्ति है इस भावनासे मुझे कार्य करनका जो उत्साह मिलता है वह और किसी भी तरहसे नहीं मिलता । इस आत्मश्रद्धाके कारण ही मैं कार्य कर सकता हूँ । मैं अपनी शक्तिके बारेमें जरासा भी शक नहीं करूँगा । मुझे इस पर घोटसा भी संदेह नहीं है । यदि मैं आत्म शक्तिहीन शक करूँगा तो कोई भी महत्त्वका काम मुझसे नहीं होगा । मेरी आत्मश्रद्धाको,—मैंन जो कुछ निश्चय

किया है उसको पूरा कर चलनेका मुझमें बल है मेरे इस विश्वासको,—जो ढिगानेका प्रयत्न करता है वह मेरा हितैषी नहीं है । मुझे सबसे बड़ी हानि पहुँचानेवाला वही है । जिसमें महान आत्मश्रद्धा की आवश्यकता है ऐसे स्वीकृत कार्यको पूरा करनेका मुझमें बल है, इस प्रकारका विश्वास रखनेवाले ही ऐसे महान कार्य कर सकते हैं जिन्हें सत्सार आश्चर्यकी दृष्टिसे देखना है । महान कामको पूरा करनेमें मेरी आत्मश्रद्धा, मेरी आशा और मेरा आग्रह ही मुझे मदद देते हैं । ये ही मेरे मित्र हैं ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि, मनुष्यमें महान शक्ति, विशाल बुद्धि और ऊँची विद्या होत हुए भी वह काम उनका ही कर सकता है जितनी उसमें आत्मश्रद्धा होती है । किसीके कहनेसे या विद्वान् आजानेसे मैं आत्मश्रद्धामें न्यूनता नहीं आन दूँगा । मेरी संपत्ति नष्ट हो जाय, मेरा स्वास्थ्य बिगड जाय और लोग मेरा अपमान करने लग जायें तो भी जबतक मुझे आत्मश्रद्धा है तबतक उदयकी आशा है । यदि मुझे अपने पर पूरा भरोसा होगा और उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा तो समारको मेरे लिए जगह करनी पड़ेगी ।

मैं अपने आपको, क्षुद्र समझकर, कमी निर्बल नहीं बनाऊँगा । यदि यह मान लूँगा कि मैं दूसरोंके समान श्रेष्ठ और सबल नहीं हूँ तो मेरा जीवन अवश्यमेव क्षुद्र और निर्बल बन जायगा । मनुष्य जितनी अपनी कीमत करता है, उससे

अधिक दूसेरी कभी नहीं करते । यदि आदमी तुच्छ मनुष्यकी तरह अपना जीवन बितायगा तो वह कभी महावीरके समान प्रबल पराक्रमी नहीं बन सकेगा । कागीगर वैसी ही मूर्ति तैयार कर सकता है जैसा उसका सामन नमूना होता है ।

मुझे अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए । इस बातको यदि मैं न समझूंगा तो मुझे, प्रबल शक्ति होते हुए भी, अपना जीवन साधारण स्थितिमें बिताना पड़ेगा । लोगोंमें अनजानता है, मगर उसकी उन्हें खबर नहीं है, इसी लिए वे साधारण मनुष्यकी तरह जीवन बिताते हैं । यदि मैं अपने आपको मुझीपर बलसे अधिक सशक्त न समझूंगा तो मुझपर बलवान चेंगे और मैं उनका पैरों तले कुचला जाऊँगा । मगर यदि आत्मश्रद्धा, ईश निश्चय और सफलताकी आशाके साथ मैं अपना कार्य प्रारंभ करूँगा तो मेरी आत्मशक्ति विकसित होगी, और लोग अपने आप ही मेरी तरफ खिंचे चले आवेंगे ।

काम चाहे छोटा ही क्यों न हो यदि मैं उस अच्छी तरहसे करूँगा तो उससे मुझमें ऊँचे दर्जेका काम करनेकी योग्यता आयगी । श्रद्धा श्रद्धाको पैदा करती है । कामको काम सिखाता है । उत्साहस उत्साह बनाता है । ऐसी छोटी छोटी सफलताओंसे मेरी आत्मश्रद्धा और शक्ति बढ़ती हैं । मैं मानता हूँ कि, आत्मश्रद्धासे जन्मी हुई मेरी हिम्मत सत्तामें रहे हुए अन्तिम बल तकको बाहर खींच लायगी ।

मय, अश्रद्धा और असमजसको मैं अपने हृदयसे निकाल देता हूँ और उनकी जगह निर्भयता, श्रद्धा और दृष्टताको बिठाता हूँ। इन्हींसे मैं महान कार्य कर सकूँगा। मद विचारों-का फल भी मद ही होता है। विचारके अनुसार ही कार्यमें भी मिद्धि होती है। श्रद्धाके माफिक ही लाभ होता है। अत्यन्त गरमी जैसा छोड़ेको भी गाऊ देनी है। बिजलीकी प्रबल शक्ति कठिनतम हीरेको भी पिरोल देती है। इसी तरह दृढ निश्चय और अजेय आशासे मैं अपने काममें सफलता लाभ करूँगा। यदि मेरा निश्चय ढीला होगा तो मेरे प्रयत्न भी ढीले ही होंगे। मैं अपने भाग्यकी अपेक्षा बना हूँ। भाग्यको मैंने ही बनाया है। बाहरकी कृपि भी शक्तिकी अपेक्षा मेरी आत्मामें अनेक गुणी अधिक शक्ति है। इस बातको यदि मैं न समझ सकूँगा तो मेरे द्वारा सोई भी महत्त्वका कार्य नहीं होगा।

यद्यपि यह आत्मश्रद्धा मेरा अहंकार नहीं है ज्ञान है, तथापि मैं इस बातका खयाल रखता हूँ कि, यह कहीं अहंकार-के रूपमें न बदल जाय। मे इसको विशेष निर्मल बनाता हूँ। प्रतीतिहीन श्रद्धा जन्मती है। मेरी सब तरहकी उन्नतिको आधार मेरी आत्मश्रद्धा ही है। एक कहता है कि—“समस्त मैं यह काम कर सकूँगा या करनका प्रयत्न करूँगा।” दूसरा कहता है—“मैं यह काम कर सकता हूँ और जरूर करूँगा।” इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमेंसे पहलेमें श्रद्धा दीली है, और दूसरेमें

दृढ़ है। दूसरे आदमीके समान विचारवाले मनुष्य ही प्रारम्भ किये हुए कामोंको पूरा कर सकते हैं।

प्रचंड बलके साथ कार्य प्रारम्भ करूँगा और बीचमें जो विघ्न आयेंगे उन्हें नष्ट करनेकी शक्ति प्राप्त करता जाऊँगा। विघ्न पूरा बड़ लगाये और सतत प्रयत्न किये बिना नहीं हटते। डगू पचू शक्ताशीठ और अस्थिर मनसे बड़े काम नहीं होते। सारा जगत मेरे विरुद्ध होगा तो भी मैं अपन प्रारम्भ किये हुए कामको गहर पूरा कर डालूँगा। क्योंकि मायावी जगतकी अपश्चा आत्मा विशेष शक्तिशाली है। यदि मैं यह मान लूँ कि अमुक कार्य करना मेरे लिए असम्भव है तो फिर सत्सारमें एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे उस कार्यको पूरा करनेमें सहायता दे सके। आत्मविद्वान और महान पुरुषार्थ किये बिना एक भी काम पूरा नहीं होता। आत्मामें एक ऐसी शक्ति है जो तीव्र इच्छा और महान पुरुषार्थ करनेवाले आदमीके कार्यको तत्काल ही पूरा करा देती है। वह शक्ति सारी चीजोंको अपनी तरफ खींच लेती है। वास्तवमें तो मेरी चीज ही मुझे मिलती है। मेरा भाग्य मुझसे जुटा नहीं है। अपनेको पामर समझनेवाले हतभाग्य जीव यह नहीं समझ सकते हैं कि, आत्माकी महान शक्तिको जागृत करके उसके द्वारा कार्य करनेवाले मनुष्य असाध्यको भी साध सकते हैं।

उपर बताये हुए विचारोंका बार बार मनन करके दुर्बलसे

दुर्बल मनवाला भी अपने आपको सबल-मनको सबल-बना सकता है। आत्मामें अनन्त शक्ति सुप्त है, वह प्रबल विचारोंके द्वारा जागृत की जा सकती है। जब बुझती हुई आग भी पत्थेकी मत्से जान्बरयमान की जा सकती है तब विचारोंकी दृष्टारूपी हवासे यदि सुप्त आत्मशक्ति जागृत हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? विचारबल मुर्दा दिलोंको भी जिला कर देता है। जमीन पर पड़ी हुई गुहरी पहले ढंढेसे अणीपर आवात कर उँची उठाली जाती है और जब उठल जाती है तब वह लंढेक हलकसे आयातसे ही बहुत दूर चली जाती है। इस तरह मनुष्योंको पहले विचार बलस उँचे उठाना चाहिए। उँचे उठने पर वे अपने आप ही आगे बढ जायँगे अथवा थोडेसे सहारेहोसे वे उन्नत हो जायँगे।

जो विचारबल द्वारा अपनी निर्बलता कम करना चाहते हैं वे अवश्यमेव इस पाठका मनन करें।

पाठ चौवीसवाँ ।

ध्यान ।

चित्तको एकाग्र, निर्मल और स्थिर बनानेके लिए ध्यानकी आवश्यकता पढती है। ध्यान कैसे प्रारम करना चाहिए इसके

विषयमें यहाँ थोड़ा विवेचन किया जायगा । ध्यानमें दृष्टिकी स्थिरता बहुत उपयोगी होती है । उसको स्थिर बनानेके लिए पहले परमात्माकी सुंदर मूर्तिकी ओर एक टक देखनेका अभ्यास करना चाहिए । आँखें न झपकानी चाहिए । यदि आँखोंमें पानी आजाय तो उस आने देना चाहिए, मगर आँखें बंद न करनी चाहिए । प्रारम्भमें जब आँखोंमें पानी आजाय तब देखना बंद कर देना चाहिए । फिरन दूसरे दिन देखना चाहिए । दिनमें दो बार सबरे और शामको अभ्यास करना ठीक होगा । जब पन्द्रह मिनिटक देखते रहनेका अभ्यास हो जाय तब मूर्तिके सामने देखना बंद कर अपन अन्तरगमें दृष्टि करनी चाहिए । वहाँ तुम्हें मूर्तिकी प्रतिबिम्ब दिखाई देगा । उसे विशेष समयतक देखते रहनेका अभ्यास करना चाहिए, एकान्त, पवित्र और ढाँस, मच्छर वगैरासे रहित स्थानमें बैठ, सासारिक विचारोंको दूरकर प्रतिमानीको हृदयमें स्थापित कर उनकी अष्ट प्रकारी मानसिक पूजा करनी चाहिए ।

१ प्रथम स्नान कराते समय यह भावना करनी चाहिए , हे प्रभो ! आप तो पवित्र हैं । पानी जैसे मलको दूर करता है, तृषाको बुझाता है और तापको शान्त करता है वैसे ही आप हमारे कर्ममलको दूर करिए, विषय तृष्णाको बुझाइए और त्रिविध तापको शान्त करिए ।

२ दूसरी चदनपूजामें नौ अर्गों पर तिलक करते हुए

सोचना चाहिए कि, हे प्रभो ! चदन जैसे कालने, धिपने और जलाने पर भी अपनी सुगंध और शीतलताको नहीं छोड़ता है वैसे ही दुनियाके, सुखदुःखरु विविध प्रसंगोंमें मेरी आत्मजागृति बनी रहे, मैं ममभाव पूर्वक सब कुछ सहन कर सकूँ ऐसा बड़ मुझे प्राप्त हो ।

३ तीसरी पुष्पपूजामें विविध प्रकारक सुगंधिन पुष्प चलाते समय विचार करना चाहिए कि, हे प्रभो ! पुष्प जैसे अपनी सुदरता और खुशबूके सनन देवोंके सिरोंपर चढ़नेके योग्य हुए हैं वैसे ही मुझे भी अपने सत्य स्वरूपकी सुदरता और उत्तम आचरणकी सुगंधके कारण परमात्म स्वरूपमें रहनका बड़ प्राप्त हो ।

४ चौथी धूपपूजामें सुगंधिन धूप परमात्माके सामन खेते हुए यह भावना करनी चाहिए कि, धूप जैसे जलते हुए भी वातावरणको शुद्ध बनाकर चारों तरफ खुशबू ही खुशबू कर देता है वैसे ही हे प्रभो ! मुझे भी ऐसा बड़ मिले कि मैं भी, पूर्व कर्मोंके योगसे विविध तापद्वारा जलत हुए भी, आत्मजागृतिकी शक्तिक आधार, भासशासके लोगोंमें और विरोधी जीवोंके हृदयोंमें शान्तिका वातावरण फैला सकूँ और शीलकी खुशबूमे सबके चित्तोंको मोहित्तिर कर सकूँ ।

५ पाँचवीं दीपकपूजामें दीपक जलाकर भावना करनी चाहिए कि, हे प्रभो ! आप सदा कवलज्ञानसे प्रकाशित हैं ।

मेरे हृदयसे भी, आपके प्रतापमे,—अज्ञानान्धकार दूर हो, मलिन वासना नष्ट हो और सगके लिए मेरे अन्तःकरणमें ज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहे ।

६ छठी अक्षत पूजामें चावलका मानसिक साधिया बनाते समय सोचना चाहिए कि, इन चार टेढ़ी पखडियोंकी तरह चार गतियाँ भी टेढ़ी हैं, उन्हें हे प्रभो ! तू दूर कर । मैंने उममें बहुत भ्रमण किया है । मैं अब उससे घबराया हूँ । इस शरीररूपी छिलकेको दूर कर चावलकी तरह अखड और उज्ज्वल आत्म स्वरूप प्रकट कराना बड़ दे ।

७ सातवीं नैवेद्यपूजामें विविध प्रकारका नैवेद्य प्रभुके सामन रख भावना करना कि, हे प्रभो ! इन पदार्थोंको मैंने अनेक बार खाया है, तो भी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए मुझे ऐसा बट प्राप्त हो कि, भिमक द्वारा मैं अनाहारी पद प्राप्त कर निरंतर आत्माके आनन्दम तृप्त रहूँ ।

८ आठवीं फलपूजाम अनेक तरहके फल प्रभुके सामन रख भावना करना कि हे प्रभो ! मैं इन फलोंको प्राप्त करके तो अपनी आत्माको मृल गया हूँ । अब मुझे ऐसा फल प्राप्त हो कि जिसके द्वारा निरन्तर परमात्माका ध्यान रहे, मेरी आत्मा सदा जागृत रहे ।

इस तरह मानसिकपूजा (मनके द्वारा हरेक चीजकी कल्पना) करके पहले प्रभुके दाहिने पैरके अगूठेको देव-

नेकी कल्पना करना । जब वह अगूठा दीरों, कल्पना करते ही वह अगूठा झणसे प्रत्यक्षी तरह मालूम होने लगे, तब इसी तरह दूसरी उँगलियाँ देखना । इसी तरह फिर नायाँ पैर भी देखना । इसी तरह पालगनी, कमर, हृदय और मस्तक आदि क्रमशः देखना । जबतक एक भाग बराबर न दिखने लगे तबतक दूसरे भाग पर नजर न डालना । दूसरा भाग दिखने लगे तब पहला और दूसरा दोनों भाग एक साथ देखन लयाना । इस तरह नये भागोंक साथ पहलेके भाग देखन जाना । शरीरक सारे भाग जब अच्छी तरह दिखने लगे तब मूर्तिको सजीव प्रभुके रूपमें बतना देना । यानी एसी कल्पना करके ध्यान करना कि, प्रभुका शरीर हलनचलन कर रहा है, बोल रहा है आदि । फिर इच्छानुसार प्रभुको पदासनमें बैते, या क-उसगर्भमें खड या स्रोत हुए धार क तनुमार कल्पनाको दृढ करना । इस एकाग्रताक साथ परमात्माक नामका मन ॐ अर्हं नम जपन रहना । उनक दृष्ट्यमें दृष्टि स्थापित कर वहीं जाप करना । यदि गिनती न रहे तो कोई हानि नहीं है । भ्रुकुटी और तालू पर भी जप करना चाहिए । जितना समय मिले उतने समयतक भगवानक जीवन-शरीरको दृष्ट्यमें, सामने खडा करक जप करते ही रहना चाहिए । यदि हो सक तो धर्म इसी ध्यानमें रहना चाहिए । एसा करनेसे मन एकाग्र और पवित्र होता है । कथमत्र जन्म जाता है । मन जितना

निर्मल बनता है उतना ही स्थिर भी रहता है । मनको स्थिर करनेकी धारणा हृदय और मस्तकपर करनी चाहिए । जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जायगा जैसे ही जैसे आगेका मार्ग हाथमें आता जायगा । इस तरह प्रारम्भिक ध्यानका अभ्यास करनेसे महान् ध्यानी बना जा सकेगा ।

सार प्रश्न ।

- १ ध्यानकी क्या जरूरत है ? २ ध्यानमें विशेष उपयोगी क्या है ? ३ प्रभुके सामने देखनेका अभ्यास कब बंद करना चाहिए ? ४ मानसिक पूजा किसे कहते हैं ? ५ पहली स्नात्र पूजाकी भावना क्या है ? ६ चदनका स्वभाव कैसा है ? ७ पुष्पकी भावना किस तरह करनी चाहिए ? ८ धूपपूजा करते क्या सोचना चाहिए ? ९ दीप-पूजाकी भावना क्या है ? १० अन्नपूजाकी भावना कैसे की जाती है ? ११ अनाहारी होनेका विचार क्यों करना चाहिए ? १२ वह कौनसा फल है जिसके मिलनेसे दूसरे फलकी इच्छा नहीं होती ? १३ समीकन प्रभुका क्या अभिप्राय है ? १४ जप किसका करना चाहिए । १५ किम लिए करना चाहिए ? १६ मनर्म स्थिरता कब आती है ? १७ जप कैसी जगह बैठकर करना चाहिए ? १८ मन स्थिर करनेका विचार कहाँ करना चाहिए ?

पाठ पचीसवाँ ।

—१२३—

व्यवहारमें वृत्ति स्वरूपका अवलोकन ।

हमारे मनमें जुदाजुदा प्रकारके विचार उत्पन्न होते हैं । जब उनका छोटा मोटा रूप हो जाता है तब वे वृत्ति कहलाते हैं । वृत्तियाँ मनर्म उत्पन्न होती हैं । ये बीज स्वरूप हैं । जैसे एक बीजसे अनेक बीज पैदा होते हैं वैसे ही उस वृत्तिक साधन अपनी राग या द्वेषवाली भावना मिलती है तब उससे अनेक वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । हमारा रातदिनका व्यवहार इन वृत्तियोंको परिपुष्ट करनेवाला है । नवीन कर्मोंके बंधन और उनके कारण भावीमें प्राप्त होनवाले जन्मका आधार ये ही मानसिक वृत्तियाँ हैं । यदि मनमें सात्त्विक वृत्तियाँ उत्पन्न करें अथवा निरतन आत्मजागृति रख, प्रवृत्त पुन्यार्थ द्वारा परमार्थी आचरण बना, सात्त्विक वृत्तियोंहीको उत्साहित करें और व्यवहारके हरेक प्रसंग पर उन्हींको टिका रखें तो हमारा वर्तमान और भविष्यका जीवन बहुत ही ऊँचा हो जाय ।

यदि हम अपने आचरण व्यवहारके अनुसार ही रखें, धर्मकृति भी व्यवहारके अनुकूल ही करें तो उनसे हमारी रागसुप्रकृतियोंको पोषण मिलता है और हमारा जीवन मध्यम दर्जेका होता है । मगर यदि हमारे आचरण केवल स्वार्थमय ही

होते हैं, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति विषय वासनाको पुष्ट करनेही-के लिए होती है, मनमें रौद्र ध्यान होता है, आचरणोंके द्वारा अनेक जीवोंका सहार होता है तो इनसे हमारी तामस वृत्तियोंको पोषण मिलता है और हमारा भावी जीवन बहुत ही खराब हो जाता है ।

सक्षेपमें कहें तो हमारी वृत्तियाँ तीन भागोंमें विभक्त हैं । सात्त्विक, राजसू और तामसू । प्रत्येक वृत्ति विवक और विना रजस बढती जा सक्ती है । विषमतर प्रसंगोंको भी हम विचारबल और विवेककी सहायतासे बदल सकते हैं । तामसू और राजसू प्रकृतियों बदल हम आत्माको पतनकी ओर नात रोक उतत बना सकते हैं । ऐसी शक्ति हमारे अदर है । जब कोई एसा प्रसंग अपन हाथ आव तब उसे जाने नहीं दना चाहिए । अन्यथा चिर काटसे परिशुष्ट बनी हुई नीच प्रवृत्तियाँ अपना दुःखमय प्रभाव दिखाये विना नहीं रहेंगी ।

दुनियामें बडे समझे जानेवाले मनुष्योंकी वृत्तियोंका पोषण भी बडा ही होता है, मगर यदि उनका आत्म भाव जागृत होंगे और वृत्तियोंके पोषणसे उत्पन्न होनेवाले सुख दुःखका उन्हें ज्ञान होगा तो वे अधम वृत्तियोंका पोषण नहीं करेंगे । जीवन यदि हल्का होता है तो वृत्तियाँ भी नीच होती हैं और जीवन यदि उच्च होता है तो वृत्तियाँ भी उच्च ही होती हैं । अच्छे या बुरे निमित्तमे वृत्तियोंमें परिवर्तन हुए विना नहीं रहता ।

राजा यदि मात्सिक प्रकृतिरा होगा तो उसमें अरिषा, सत्य, प्रामाणिकता, क्षमा, नम्रता, उदरता, परोपकार, प्रेम, मन्कार, न्याय, शील, धीरता, धर्म, वात्सल्य, ज्ञान, भक्ति, परमार्थ, सेवा, रक्षा, दान, गुरुभक्ति, अतिथिमन्कार, विनय आदि उच्च वृत्तियाँ ही उमक अन्त करणमें होंगी, यदि राजसू प्रकृतिवाला विलासी होगा तो उसमें विषयेच्छा स्वार्थपरता, ज्यादा सम्मान पानेकी आकाशा, स्वार्थसावक दया,—दान—और कर्नन्यपालन आदि मध्यमवृत्तियाँ होंगी । इनके साथ ही हल्की वृत्तियाँ अन्त करणमें बनी जायँगी ।

और राजा यदि तामसू प्रकृतिवाला होगा तो भोजनके लिए, भौजशौकके लिए और अधिकारक लिए उसमें क्रोध, अ-मिमान, कपट, लोभ, राग, द्वेष, तिरस्कार, अन्याय, असत्य, अप्रामाणिकता, व्यभिचार, व्यसन, कायरता, अवर्ध, अनीति, निर्दयता, दम, महत्ता, ईर्ष्या, द्वेष और मोह आदि वृत्तियोंका फल मिलनेकी जहाँ अनुकूलता होगी वहीं उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा ।

धर्मगुरु यदि सात्त्विक प्रकृतिवाला होगा तो उमके हृदयमें सात्त्विक वृत्तियाँ होंगी, मगर यदि वह जनूनी, धर्मांध, या अ-ज्ञानी होगा तो उसके हृदयमें तामस राजाकीसी प्रवृत्तियाँ ही होंगी । कारण धर्मगुरु भी बड़ा आदमी है और अधिकारकी

गरमी भी, कुछ भिन्ना लिए हुए मगर एक ही जातिकी दोनोंमें होती है ।

मनुष्य यदि उद्यमी होगा तो पुरणार्थ, स्वाधीना, उत्साह, वीरता, भादिकी वृत्तियाँ उसमें होंगी । इन वृत्तियोंसे उसका जीवनके सयोगों और निमित्तोंके प्रमाणमें, अन्यान्य वृत्तियाँ भी परिष्कृत होंगी ।

मनुष्य यदि आलसी, कर्जदार या भिखारी होगा तो दुःख, कायरता, निराधारता, निरुत्साह, मदता, अज्ञान, असतोष, लोभ, क्लेश, केवल दुःखमय विचार, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तियाँ सामान्यतया उसमें होंगी और उनके साथ ही क्रोधादिकी वृत्तियाँ भी प्रमाणानुसार परिष्कृत रहेंगी ।

फौजदार या जेलरके हृदयमें निर्दयता, निन्दुरता, घबलता, सत्ताबल आदि वृत्तियाँ स्वाभाविक हो जाती हैं ।

नोकरोंके चित्तमें उनके स्वभावानुकूल प्रामाणिक या अप्रामाणिक वृत्तियाँ हुआ करती हैं ।

शिकारियों और कसाइयोंके—जो खुराकके लिए पशुओंको पाउते हैं—हृदयोंमें हिंसा, क्रूरता लोभ आदिकी वृत्तियाँ होती हैं ।

नानके व्यापारियोंके हृदयोंमें नाजलेते समय शान्तिकी और बेचने समय अशान्तिकी वृत्ति होती है ।

सामान्यतया सभी तरहके व्यापारी शान्ति या अशान्ति

अपने मास्की खपत या अखपतके अनुसार रखते हैं । प्रसगानु-
सार उनकी उच या नीच वृत्तियाँ परिष्ष्ट हुआ करती हैं ।

किसानोंकी भावनाएँ भी बोल वक्त और बेचते वक्त प्राय-
जुदाजुदा हुआ करती हैं । उनके अनुमार ही उनके हृदयोंमें
शान्ति या अशान्ति सुख या दुःख, मोह, लोभ आदिकी
वृत्तियाँ हुआ करती हैं ।

इष्ट वस्तु या प्रिय जनके वियोगमें प्राय मोह, शोक, अ-
ज्ञान, दुःख आदिकी वृत्तियाँ हुआ करती हैं और अनिष्ट वस्तु
अप्रिय या शत्रु मनुष्य और रोग आदिके समय उपक्षा, तिर-
स्कार, हिंसा या दुःखकी वृत्तियाँ हुआ करती हैं ।

इतनी बातें तो केवल ऐसी ही वृत्तियोंके विषयमें वहीं गई
हैं, कि जिनका प्रत्यक्षमें अनुभव होता है, मगर वृत्तिके साथ
अन्य भी अनेक वृत्तियाँ प्रसगानुसार हो जाती हैं । इस सारे
विषयमेंका सार यह है कि, बीनके अनुसार ही फल मिलते हैं ।
हमारी वृत्तियाँ भी होती हैं वैसे ही हमें फल भी मोगने पडते
हैं । इसलिए प्रत्येक व्यवहार या परमार्थके समय मनुष्यको अपनी
वृत्तियोंकी जाँच करते रहना चाहिए । वृत्तिक मूठ कारण और
उसके भावी फलकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए । यह भी
विचारपूर्णक देखने रहना चाहिए कि, एक वृत्तिक कितना और
कैसा विस्तार हो जाना है । इस तरह देखते रहनेसे हम भठी
प्रकारसे यह जान सकेंगे कि, कौनसी वृत्ति रहने देनी चाहिए

और बौनसी नहीं । तदनुसार मावी जीवन गन्तव्य सामर्थ्य भी हममें आ जाता है ।

अपनी वृत्तियोंकी तरह दूसरोंकी वृत्तिपानी भी भोज करते रहना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिए कि यदि मैं ऐसी स्थितिमें होता तो कैसा व्यवहार करता । इन विचारसे वैसी स्थिति होने पर नवीन बीमगाठी वृत्तियोंको मनुष्य सुगमतासे रोक सकता है ।

प्रभुकरु मार्गमें आगे बचनेकी इच्छा रखनेवाले ऐसे मनुष्यको व्यवहारके प्रत्येक अवसर पर अपनी वृत्तियोंका निर्गलन करने रहना चाहिए । इस काममें यह छोटा पाठ बहुत मदद देगा । यह पाठ शान्तिके मार्गका बीज है । जो बीज बोता है वही फल प्राप्त करता है ।

इस तरह अपनी वृत्तियोंको पहचान, छुद्रने छोड उद्यम उद्यत बनाना ही धर्मका वास्तविक स्वरूप है । यानी तमो गुणम रजोगुण और तमोगुणसे सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए । जब तक ऐसा अभ्यास नहीं किया जाता तब तक, हृदय निर्मल हुए बिना अनेक जन्म तक किया हुआ धर्म भी व्यर्थ जाना है ।

पाठ छव्वीसवाँ ।

आत्म-विकास ।

ध्यानके बिना पूर्णरूपसे आत्माका विकास नहीं होता । भूत-कालमें मितने महा पुण्य हुए हैं व समी ध्यानहीके बठ आगे बढ सकू हैं । ध्यानमार्गमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यको पहले अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए । उसको निश्चित करनेके बाद यह निश्चय करना चाहिए कि, इस मार्ग पर चढनेके लिए मुझमें किनकी योग्यता है । फिर ध्यानकी विधि जान उमद्वय अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए ।

अपने व्येयकी स्थितिका मानसिक दृश्य बारबार देखना चाहिए, ध्यानक समय वह वैसाही रहे इस बातका ररावर प्रयत्न करना चाहिए ।

अपना योग्य व्येय आत्मस्वरूपको प्राप्त करना ही है । आत्माके ऊपर आठ कर्म आवरण रूप हैं । उनका नाश होने-हीसे आत्मस्वरूप प्राप्त होता है,—आत्माक महान आठ गुण प्रगट होते हैं । आत्मा अनन है । क्योंकि उमका अत यानी नाश नहीं होता । उस अनतका ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति, सुख, जीवन, स्वरूप और अनुभव ये ही प्राप्त करने योग्य ध्येय हैं । इसने यह निश्चय हुआ कि अनत ज्ञान, अनन दर्शन, अनन

आनन्द, अनन वीर्य, अव्याबाध सुख, सादि अनन्त जीवन, अरूपी दशा और अगुरु लघु-व्यापक स्थिति—ये आत्माक पूर्ण विज्ञान हैं । उसीके लिए मैं प्रयत्न करता हूँ । मेरी सारी प्रवृत्तियाँ मेरे इस आत्मविज्ञानहीके लिए है ।

भूर्भ ।

लक्ष जागृत करनेके बाद भूर्भ उत्पन्न करना चाहिए । एक ही विचारको बार बार मनन करनेसे मनपर उत्पन्न बहुत असर होता है । मन धीरे धीरे उमीके अनुरूप बन जाता है । अन्तमें अपने चारों तरफ भी वैसा ही वातावरण उत्पन्न होता है । उस वातावरणमें आनेवाले वातावरण भी उससे भरी प्रकार सुवासित होते हैं । अन्यान्य सजातीय परमाणु भी उसी तरफ खिंचकर आजाते हैं । विरोधी परमाणु दूर हट जाने हैं । इस ढँवे हुए मानसिक आकार और वातावरणहीको भूर्भ कहते हैं । अपने साध्यरूप लक्ष्य बिंदुका जब भूर्भ बनता है तब वह निश्चिन्त बीजपत्रक रूपको धारण करता है । अपनी, अपने ध्येयसे सखव रखनेवाली, प्रत्येक क्रिया भूर्भकी तरफ प्रगाहके रूपसे हो कर उस बीजको पोषनी है और उससे आत्मविज्ञानरूप फल पैदा करती है । अपने विचार और इच्छाएँ बहुत सावधानीके साथ करने चाहिए । अधम दृष्टिवाले नये बीज अगसे बोना छोड़ देना चाहिए ।

यदि अपना लक्ष्य आत्मविज्ञान ही होता है तो अपनी

सारी प्रवृत्तियोंका फल भी वही होता है। मगर यदि अपना लक्ष इन व्यवहारकी या योगकी चमत्कारी शक्तियाँ पैदा करना ही होगा तो अपनी उत्तम क्रियाएँ उसीका पोषण करेंगी, उसी तरहके फल पैदा करेंगी और नये कर्म प्रगटावेंगी। इन लिए अपना लक्ष्यत्रिन्दु पूर्ण आत्मविकासके सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए।

ध्यानमार्गमें विरुद्ध विचार रूपी कँटोंको न उगने देना चाहिए। यदि उग जायँ तो विचारबल एव वृत्ति-निरीक्षणसे उन्हें उखाड़ डालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो ये कँठे भी बढ़ जायँगे और मूल लक्ष्यको प्रष्ट होनेक डिए जो खुराक मिलती है उसे खुद खाकर लक्ष्यको निस्तत्त्व बना देंगे।

ध्यान करनेकी जगह।

हृदयके दाहिने भागकी तरफ उपयोग रखकर वहाँ शान्ति शान्ति, शान्तिका जप करना चाहिए। जपक समय यदि कोई क्षुद्र वृत्ति उठ आव तो, तत्काल ही जप बंद कर, उस वृत्तिको जाच, उससे लँचे टमें वाली वृत्ति पैदानर, विवरु ज्ञान द्वारा वृत्तिकी असारता समझ उस वृत्तिको गष्ट कर देना चाहिए और खुद उत्पन्न की हुई वृत्तिको भी छोड़ फिरसे जप करने लग जाना चाहिए।

क्षुद्र वृत्तियोंको नष्ट किये बिना ही यदि ध्यान

नारी रखा जाय तो वे अदर ही दबकर पडी रहें और प्रबल होकर ध्यानको नष्ट करदें अथवा उसी समय ध्यानको अव्यवस्थित बना दें । इसलिए विचारबलसे क्षुद्र वृत्तियोंको तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए । जप कम हो तो कोई चिन्ता नहीं है । जपकी गिन्ती रखनेकी कोई खास जरूरत नहीं है । जपकी गिन्तीका कोई खास मूल्य भी नहीं है । मूल्य तो है क्षुद्र वृत्तियोंको कम करने और शुभ वृत्तियोंको उत्तत बनानेका ।

वृत्तियोंका निरीक्षण ।

हुछ समयके बाद जप बढ़ करके हृदयक मध्यसे दो अगुल बाई तरफ एक चित्त होकर देखना चाहिए । धाँखोंको तो बढ़ ही रखना चाहिए । मनमें उठनी हुई स्वभाविक वृत्तियोंको रोचना नहीं चाहिए । वृत्तियाँ उठें ऐसी प्रेरणा भी नहीं करनी चाहिए । स्वभावतः उपयोग रखने समय बीचरीचर्म उपयोग हट भी जाया करता है । उस समय कोई न कोई वृत्ति, अवश्य मेव प्रकट होजाती है । उस वृत्तिको विचारोंके द्वारा तोड़ कर फिर शान्त हो अवशोसन करते रहना चाहिए ।

इस अभ्यासमे सत्तास्थित अनेक तरहकी वृत्तियाँ बाहर आती हैं, और फिरसे वे उत्पन्न हों इस तरह विवक ज्ञानक विचार द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं । उसके साथ ही, नई इच्छाएँ नहीं की जाती इस लिए, सत्तामें नये बीजोंका दाखिल होना ही रुक जाना है । इस अभ्याससे सवर और निर्गुरा एक साथ

होते हैं । सचय होनेके लिए आनेवाड़े कर्मोंको रोकना सवर है और सचिन कर्मोंको नष्ट करना निर्मरा है । इस अभ्याससे ये दोनों होते हैं ।

दृष्टा (प्रेक्षक) की तरह देखने रहनेसे, यदि वृत्तियाँ नहीं उठती हैं तो स्थिरता या एकाग्रता बन्ती है और वृत्तियाँ उठती हैं तो निवक ज्ञानद्वारा व तोड दी जाती हैं और निमित्त मित्रने पर वे विशेष जोरके साथ बाहर नहीं आती हैं । हृदयम शान्तिकी छायाके नीचे देखने रहनेसे सत्तास्थिन कर्म धीरे धीरे बाहर आते हैं । यह र्भ तोडनका पुर्यान है ।

वृत्तिके अवलोकनरूप ध्यानद्वारा जब कर्म बाहर आते हैं तभी मालूम होता है कि, मरे अदर अमुक प्रकारक कर्म विशेष या कम प्रमाणमें हैं और अमुक प्रकारके नहीं हैं या कम हैं । जो कर्म अपने अदर विशेष होंगे उनक विचार धार नार आयेंगे । तो भी हम जब और अवगोकन तो शुरू ही रखना चाहिए । जब ॐ कारका, सोइका और शान्तिका तीनों तरहका प्रमाणानुसार करना चाहिए ।

जपरूपी हलद्वारा जर्मीनकी तरह कर्म खुदते हैं । शान्ति जपकी छायाक नीचे वृत्ति-अवगोकनरूप पावडा द्वारा खुरचकर वे कर्म बाहर निवाल दिये जाते हैं ।

ध्यानके अलावा दूसरे समयमें वृत्तियोंको तोडने और ज्ञान प्राप्त करनेक लिए आन्माके शुद्ध स्वभावको बतटानेवाड़े,

कर्मोंके अचल नियमको समझानेवाले और मनकी वृत्तियोंके स्वरूपको बतानेवाले ग्रंथोंको पढ़ना बहुत उपयोगी है ।

दिनमें किसी भी समय जब क्षुद्र वृत्तियाँ उत्पन्न हों तभी उन्हें देखते रहना चाहिए । मनमें जो विकल्प उठने हैं वे ही वृत्तियाँ हैं । एकसे अनेक वृत्तियाँ पैदा होती हैं । यदि हम जागृत न हों तो उसका इतना विस्तार बढ़ जाता है कि, घटों अन्त नहीं आता ।

यह विकल्पपूर्ण मन आत्माके आगे आवरणरूप खड़ा रहकर उसके आवरणोंको दृढ़ बनाता है । विविध इच्छा या वासनावाले विकल्प सत्तास्थित कर्मोंमेंसे बाहर आते हैं । बाह्य पदार्थोंके लिए भी वे अनेक इच्छाएँ करते हैं । इन इच्छाओंके निमित्तसे राग, द्वेष, हर्ष, शोक पैदा कर नये कर्मबीजोंका संचय कराते हैं । अपनी निर्बल इच्छाओंहीसे इनका जन्म होता है ।

अपना फल वृत्तियोंको मनसे जुदा करना, उनका नाश करना है । वृत्तियाँ नाश हुई या नहीं यह उस समय समझना चाहिए कि जब उनका मन पर असर न हो, हँडने पर भी वे न मिलें और आकृति बने बिना ही उपयोगकी जागृतिसे विलीन जायँ । यदि वृत्तिका नाश नहीं हुआ होता है तो उसका मन पर असर होता है, किसी विषय प्रसंगका मन पर आघात लगता है, मन वैसी बातोंका बार बार पुनरावर्तन करता है, चित्त स्थिर नहीं रहता विह्वल हो उठता है । ये वृत्तिके नष्ट नहीं होनेके

लक्षण हैं । जबतक वृत्ति नष्ट न हो तबतक समझना चाहिए कि अभीतक अपना फल नहीं मिला है । अतः जप जारी रखना चाहिए, वृत्तिके छूट जाने पर जप निर्योप हो जाता है । निर्योप जपसे शान्ति बढ़ती है, सारे शरीरमें शान्ति फैल जाती है । वृत्तियोंका नाश होना तो बहुत ही ऊँची हद है । फिरसे उत्पन्न ही न हो इस प्रकारसे वृत्तिके नाश तो चौटहवें गुणत्यागमें होता है । तो भी निर्योप जप होने पर कमल पर पड़े हुए जल बिंदुकी तरह वृत्ति रहती है । मनर्म उमका प्रवेश नहीं होता । वह जप भी बढ़ होकर शान्त स्थिरता रहती है ।

जप करते समय यदि वृत्तियोंका बल विशय मालूम हो, विकल्प बहुत उठें तो शान्ति शब्दका जप करना चाहिए । उसके साथ ही वृत्तिको देखते रहना और भावना करना चाहिए कि इस वृत्तिके नाश हो । इससे वृत्तियाँ कम होंगी । यदि वृत्तियाँ अधिक उठन लगे तो अर्थके साथ सोह शब्दका जप करत रहना चाहिए ।

व्यवहारकी क्रियाओंको निर्योप बनानेके लिए, व्यवहारके भी समय जप करते रहना, और वृत्तियोंका बल जाँत रहना चाहिए । उमके कारणों और परिणामोंका भी विचार करने रहना चाहिए । इच्छा करते ही वृत्तियाँ बदल दी जायँ एसा बल प्राप्त करना चाहिए । पुनर्जन्म उत्पन्न करनेवाली वृत्तियोंका नाश होने ही पर यह समझना चाहिए कि आत्माका सच्चा

विकास हुआ है। मजे, मनुष्योंको चमत्कृत करनेवाली शक्ति पैदा न हो, मगर मनको मलिन और मोहका पोषण करनेवाली वृत्तियाँ बीजरूपसे सत्तामें नई प्रवेशकर अनेक बीज उत्पन्न करनेवाली होती हैं। यदि उनका नाश हो जाय तो भी समझना चाहिए कि बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इन वृत्तियोंके नष्ट होने हीसे आत्माका पूर्ण विकास होता है। जिन वृत्तियोंका उपशम होता है, व कारण मिलन पर बड़े वेगके साथ बाहर आती हैं, और उस समय की कराड़ सारी कमाई धूलमें मिल जाती है। चमत्कारिणी शक्तियाँ चली जाती है और वापिस ये जैसे ही धोई हुई मूरीके जैसे मनुष्य हो जाते हैं। इसलिए वृत्तियोंको रोक्ने या दबानेकी अग्नि विचाररूपसे उनका नाश करना ही आत्मोन्नति का सरल रास्ता है।

यह पाठ उच्च विचारवालोंके लिए लिखा गया है। इसलिए व उपयोगी कर्तव्य आपन पा ही गोजेंगे। इसके सार प्रश्न देनेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

पाठ सचाईसवाँ ।

अन्त समयकी क्रिया ।

आत्मा अमर है। तो भी शरीर तो बदलता ही रहता है।

आगे चरनेके लिए शरीरको बढानकी आवश्यकता है। यदि शरीर जीर्ण हो गया हो, अशक्त बन गया हो, धर्म क्रिया करनेके योग्य न रहा हो, विशेष ज्ञान ध्यान उपसे न बन पडता हो तो उसे तिका रखनेसे कोई लाभ नहीं है। परमात्माके मार्गमें आगे चरनेके लिए विशेष दृढ और ब्रह्मज्ञान शरीरकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इमद्विण दु खरूपी शरीरका त्याग करना दु खरूप नहीं मगर सुरक्षरूप है। जीर्ण वध्न त्यागकर नवीन वध्न पहननेमें दु ख कैसा ? मरणोन्मुख दशाके समय मनुष्यको विशेष सावधान रहना चाहिए। व्यक्तारमें कहावत है कि—' अतै या मति सा गति ' यानी मरते वक्त जैसे खयाल होते हे वैसी ही गति मिलनी है। यह वाग सत्य है। जीवनमर जो कार्य किये होते हैं उनक सत्कार अन्तके समय दृष्टाके साथ जागृत रहते हे, अन्त समयमें वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए उम समय आत्मजागृति रखनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके न होनेसे मावी जन्म बिगड जाता है।

अन्तके समय साधुओं और गृहस्थोंको—गोनोंहीको चाहिए कि वे किसी आत्मजागृति बाधे महात्माको अपन पाम रखें। उनके कारण असाता बदनीका उदय या निर्बल मन बाधा मनुष्य आत्ममान न मुला सकेगा। वे उनके आश्रयमें आराधना करें अपनी शक्तिके अनुमार प्रारम्भ किये हुए कार्योंको पूरा करनेका प्रबन्ध करें। मोहादिकसे पीछे हटें पापोंसे अलग रहें। मोह

ममत्वका त्याग कर, सम भावमें रह, परमात्माका स्मरण करते हुए शान्तिके साथ इस देहका त्याग करें। इसको समाधि मरण या आराधना कहते हैं। आत्मज्ञानी विशेष जागृत करते हैं और आराधना कराते हैं। आराधनाके समय उनके सामने, विघ्नरूप जीवनके बुरे दृश्य कह देना, प्रायश्चित्त लेना, उनकी निंदा करना, पश्चात्ताप करना, बैसा फिरसे न हो इसकी प्रतिज्ञा लेना।

अगीकार किये हुए व्रतोंमें टोप दगा हो, जीवोंको मारा हो, झूठ कहा हो, ममता रखी हो, परिमाणमें अधिक धन सचय किया हो, कपट किया हो, तृष्णाके कारण जीवोंको सनाया हो, स्वार्थके लिए स्नेह किया हो, द्वेष किया हो, छद्मई की हो, सुख दुखके समय हर्ष शोक किया हो, माया तथा असत्यका उपयोग किया हो, मिथ्यात्वका सेवन किया हो तो-पाप मार्गमें प्रवृत्ति की हो तो-उसके लिए क्षमा माँगना, पश्चात्ताप करना चाहिए।

गृहस्थ गुरुकी साक्षीसे पाँच महाव्रत ले, आयुष्य शीघ्र ही समाप्त होनेवाला है इसलिये गृहस्थ्यात्मका त्याग करे। यदि त्यागी हो तो फिरसे व्रत ले जैसे,—अवसे में याकजीवन किमी जीवको मारूँगा नहीं, स्तू बोलूँगा नहीं, चोरी करूँगा नहीं, ब्रह्मचर्य पाँलूँगा और सब तरहके परिग्रहका मैं त्याग करता हूँ। इन पाँच महाव्रतोंको अगीकार कर कर्मोंके आनेका मार्ग बंद कर दे।

किसीके साथ वैर हो तो देव गुरुकी सादीसे उससे क्षमा माँग, उसे माफ कर वैर विरोधको मिटा दे, किसीके साथ वैर न रह जाय इस लिए अपना जीवन देख जावे और सारे जीवोंको स्व-आत्माके समान समझ, बिखरी हुई मनोवृत्तिको अपनी आत्माके अंदर स्थिर करे। सारे पदार्थों और सारे जीवोंकी तरफसे मोहको हटा, आत्ममार्गके मददगार अरि-हत देव, सिद्ध परमात्मा, तत्त्वज्ञगुरु और शान्तिमय धर्म इन चारोंका शरण स्वीकार करे और मनसे कहे कि, हे प्रभो ! मैं आपकी शरण हूँ। यह जीवन मैं आपके अर्पण करता हूँ। मेरे मन वचन और काय आपके आधीन हैं। इनका आपकी आज्ञाके अनुसार ही परिचालन हो। इस तरह निश्चय कर, परमात्माके एक स्वरूपको स्थिर कर, अपनी मनोवृत्तिको ध्रुव मध्यमें स्थापित करे। उस जगह परमात्माका पवित्र नाम सूक्त ॐकारका जप करे अथवा नमस्कार मंत्रका जप करे। जपके सिवा कोई बात मनमें न आव इसका खयाल रखे। उस मंत्रका तार जितना लंबा किया जा सके उतना करे। उस जपहीमें मनोवृत्तिको लीन कर दे। अन्तमें ब्रह्मरथ तरफ लक्ष रख, जपको छोड, परमात्माके निर्विकल्प स्वरूपमें मनको जोड दे। परमात्मा कर्ममल रहित है, यह याद कर उस जगह निर्मल प्रकाशमें वृत्तिको जोड कर रखे। परमात्मा निराकार है इसलिए ऐसी स्थितिमें मनको रखे कि, वह आकार न पकड़े। परमात्मा निर्विकल्प है यह

सोच कर मनको ऐसा स्थिर बनावे कि, वह भी निर्विकल्प हो जाय । इसी तरहके भावोंमें मनोवृत्तियो लीन करता रहे । अन्तमें मनोवृत्तियो ब्रह्मरधमेंसे निकालकर परमात्माके निर्विकार स्वरूपमें स्थिर कर दे । उसी स्थितिमें इस क्षणभंगुर देहका त्याग करे । यह विषय अनुभवका है । प्रयत्न, उत्साह, जागृति और गुरु-समागम आदि जैसे साधन आत्मारो विद्वेग वैसी ही आत्म-शान्तिका अनुभव कर वह इस देहका त्याग करेगा और मवि-प्यकी शुभ स्थितिका अधिकारी बनेगा ।

सार पक्ष ।

१ शरीर क्यों बदलना चाहिए ? २ कैसे शरीरको छोड़ना चाहिए ? ३ आत्मभागृति किसलिए रखनी चाहिए ? ४ आराधना किसे कहते हैं ? ५ मरते समय किसे पातर्भ रखना चाहिए ? ६ किसका पश्चात्ताप करना चाहिए ? ७ वन किसकी साक्षीसे लिए जायें ? ८ कैसे जीवोंसे क्षमा माँगना चाहिए ? ९ शरण किसका लेना चाहिए ? १० कहीं वृत्ति रस्तकर उँकारका जप करना चाहिए ? ११ अन्तमें मनको कहीं जोड़ना चाहिए ? १२ आसिरी स्थिरता कहीं करनी चाहिए ?

